

ترغيب الفقهاء والملوك

المختصّل مائة

كتاب السلوك والسلوك

مُصَنَّفٌ

شيخ فضلاء الدين محمّد بن محمد بن عليّ

ترجمته

مفتي محمد الرحمن صاحب جاني مد ظله العالی

نکاشه

دارة الاعتياد خانقاہ مصلح الامت روشن باغ، الہ آباد ۲۱۱۰۰۳

خَلَقَ الْإِنْسَانَ لِيَعْبُدَهُ (أَيُّ لِعُوقِ الْعِبَادِ)

(یعنی آدمی کو اپنی عبادت ہی کیلئے بنایا یعنی بولڈین بنائی بنی ہوئی ہی کیلئے پیدا کیا)

بناءً علیہ

کتاب سطرطاب در الوجود در علم سلوک مسمیٰ بر سلك السلوك کا اردو ترجمہ

ترغیب الفقراء والملوك

(الی تحصیل مافی)

کتاب سلك السلوك

مصحفہ حضرت مولانا ضیاء الدین غنشبئی خلیفہ خاص حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ

بہ ایماء

مخدومی و محترمی حضرت مولانا قاری شاہ محمد مبین صاحب نام مجرم خلیفہ ارشد جانشین

مصلح الامۃ حضرت مولانا دمرشد شاہ وصی اللہ صفا نور اللہ مرقدہ

اس

مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب جامی مدظلہ العالی

ناشر

دارۃ الایمان خاندانہ مصلیٰ الامت ۲۳ سرشین باغ، الہ آباد ۲۰۱۰۳۱

بار دوم سنہ ۱۹۸۸ء زیر نگرانی

نشاط آفست پریس ٹانڈہ

تفصیلات

نام کتاب فارسی	سلک السلوک
مصنف	حضرت مولانا ضیاء الدین غنشیؒ
اردو ترجمہ	ترغیب الفقراء والملوک
مترجم	مولانا عبدالرحمن صاحب جامی
سال اشاعت بار دوم	۱۹۸۸ء
تعداد	گیارہ سو
صفحات	۳۴۰
باہتمام	دائرة الاشاعت خانقاہ مصلح الارواح بنیالغالب آباد
ناشر	چالیس روپے
قیمت	

مقدمہ از ناشر

مُحَمَّدًا وَ نَصَبِيَّ عَلَى رَسُولٍ لِّاَلِ الْكَرِيمِ

”سلک السلوک“ خانوادہٴ بہشت کے مشہور بزرگ حضرت فرید الدین گنج شکر قدس سرہ کے خلیفہ مولانا ضیاء الدین علیہ الرحمہ کی تصنیف فرمودہ ہے جو فارسی زبان میں ہے، یہ کتاب نہایت عمدہ اور اثر انگیز مضامین پر مشتمل ہے، اس کا ایک نسخہ قدیم ہمارے حضرت مصلح الامۃ نور اللہ مرقدہ کے کتب خانہ میں موجود تھا۔ استاذ محترم مولانا عبدالرحمن صاحب جامی کی نظروں سے جب یہ کتاب گزری اور اس کے مضامین پر اثر و غلی معلوم ہوئے تو انہوں نے اس کے بعض حصے حضرت اقدس قاری صاحب مدظلہ کو سنائے، آپ نے بہت پسند کیا اور فرمایا کہ اس کا ترجمہ رسالہ میں ماہ بہ ماہ شائع ہونا چاہیے۔

چنانچہ مولانا جامی صاحب مدظلہ نے ”ترغیب الفقراء والملوک“ کے نام سے اس کا اردو ترجمہ متن فارسی کے ساتھ رسالہ میں قسط وار شائع کیا۔ الحمد للہ اس کے مضامین غوام و خواص سب ہی نے پسند کئے۔ کتاب کا ترجمہ پورا ہو جانے پر احباب کی جانب سے براہِ اصرار رہا کہ اس کو کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تاکہ اس کا نفع عام و تمام ہو۔

لہذا سیدی حضرت قاری محمد حسین صاحب دامت برکاتہم کے ایماء سے ”دائرة الاشاعتہ“ نے اس کی طباعت کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جو ہر پاروں سے منتفع ہونے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔

یکے از خدام حضرت والادامت برکاتہم

حالات حضرت مولانا ضیاء الدین نخشبی علیہ الرحمۃ

رسالہ سلک السلوک کا ترجمہ خدا تعالیٰ کی توفیق سے بالاقساط ہوتا رہا اور قسطوار ہی رسالہ وصیۃ العرفان میں شائع ہوتا رہا، مضامین کی عمدگی اور اثر آفرینی پر نظر کرتے ہوئے مصنف کی عظمت و وقعت دل میں بہت ہوتی، بار بار جی چاہا کہ حضرت شیخ نخشبی کے حالات کہیں دستیاب ہو جاتے تو انھیں بھی جزو کتاب بنا دیا جاتا، تاکہ کتاب سے واقفیت کے ساتھ مصنف کتاب سے بھی تعارف حاصل ہو جائے۔ ترجمہ کی تکمیل کے بعد بعض احباب نے بتایا کہ حضرت شیخ نخشبی کے حالات مشہور مورخ سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم کی کتاب "بزم صوفیہ" میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ اسی کتاب سے اقتباس کر کے مختصر احوال شامل کتاب کئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ کی برکات سے مستفیض فرمائیں۔ (ادارہ)

اسم گرامی ضیاء الدین تھا بدایوں کے رہنے والے تھے۔ اصلی وطن نخشب (بخارا) تھا اسی مناسبت سے نخشبی تخلص کرتے تھے گوزندگی گوشہ تنہائی میں گزری مگر اپنی استعداد کی وجہ سے بڑی شہرت حاصل کی۔

"اخبار الاخبار" اور خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ مولانا ضیاء الدین نخشبی کی ارادت سلطان التارکین شیخ حمید الدین ناگوری کے پوتے حضرت شیخ فرید سے تھی، بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے مرید تھے لیکن اخبار الاخبار میں ہے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا کے زمانہ میں تین شخص ضیاء نام کے تھے ضیاء الدین نامی جو شیخ کے منکر تھے ضیاء الدین برنی جو شیخ کے مرید اور معتقد تھے اور ضیاء الدین نخشبی جو نہ شیخ کے منکر تھے اور نہ معتقد حضرت ضیاء الدین نخشبی نے خواص اور عوام دونوں سے الگ تھا لگ رہ کر اپنی فقیرانہ زندگی راویہ خمول میں گزاری اور اس گوشہ عافیت میں زیادہ تر تصنیف و تالیف کا مشغلہ رکھا اس لئے ان کے حالات زندگی کی کوئی زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ "اخبار الاخبار" وغیرہ میں سال وفات ۱۵۷۰ء درج ہے۔ مرقد بدایوں میں ہی ہے۔ آپ نے متعدد تصانیف چھوڑیں جن کے نام یہ ہیں:-

- ۱۔ سلک السلوک - ۲۔ عشرہ مبشرہ - ۳۔ کلیات و جزایات - ۴۔ شرح دعائے سریانی
- ۵۔ طوطی نامہ - ان تمام تصانیف پر خزینۃ الاصفیاء کے مصنف اپنی رائے کا اظہار

کرتے ہوئے رقمطراز ہیں کہ :-

”یہ تمام کتابیں رنگین اور دھچپ قطعات سے چڑیں جو کہ ایک ہی طریق اور ایک ہی طرز پر واقع ہوئے ہیں ان کتب میں سے سلک السلوک اور طوطی نامہ بہت مقبول ہوئیں“

(سلک السلوک پر ایک نظر)

سلک السلوک فن معرفت و سلوک میں ایک اہم تصنیف ہے اس میں تصوف کے مختلف مسائل کو الگ الگ عنوانات میں بیان کیا گیا ہے، ہر مسئلہ ایک علیحدہ سلک یعنی باب میں ہے کل ۱۵۱ سلک ہیں۔ شروع میں تصوف کے اصطلاحات کی تشریح ہے پھر صوفیانہ رموز و نکات کی تشریح و توضیح حکایتوں کے پیرایہ میں کی گئی ہے مثلاً یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رات کے وقت یا دحق ضرور کرنی چاہئے تو دیکھتے ہیں کہ :-

”ایک دن ایک خواجہ نے ایک لونڈی خریدی جب رات ہوئی تو لونڈی سے کہا اے کنیز ک میرا بچھونا درست کر دے کہ میں رہوں لونڈی نے کہا کہ اے مولیٰ کیا تمھارا بھی مولیٰ ہے؟ خواجہ نے کہا ہاں، پوچھا کیا وہ بھی سوتا ہے؟ خواجہ نے کہا نہیں۔ لونڈی نے کہا تمھیں شرم نہیں آتی کہ تمھارا مولیٰ توجاگے اور تم سو رہو“

اسی طرح یہ تلقین کرنا چاہتے ہیں کہ کسی محکوم ہونا نفس کے محکوم ہونے سے بہتر ہے تو رقمطراز ہیں ”ایک سجادہ نشین ہر جمعہ کو اپنی خانقاہ سے مسجد جانے کیلئے باہر نکلتے تھے۔ جس کسی کو دیکھتے پوچھتے کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے؟ ایک بار ایک شخص نے کہا کہ آپ کو برسوں مسجد جاتے ہو گئے لیکن راستہ یاد نہیں ہوا! انھوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں لیکن محکوم ہو کر چلنا حاکم ہو کر چلنے سے بہتر ہے، چاہیے کہ اپنی ذات کو دوسروں کے طفیل میں رکھے“

شیخ کا یہ انداز بیان اور کبھی دلپذیر اور مؤثر ہو جاتا ہے جب نا صحابہ طریقہ پر ایک ایک حکایت

بشنو! (سنو سنو) سے شروع ہوتی ہے مثلاً :-

سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ تمہاری قوم میں جو نیک ہیں انکو بدوں سے الگ کرو، حضرت موسیٰ نے آواز دی بہت سے لوگ باہر آئے۔ حکم ہوا ان میں سے ستر نیکو (کو) چن لو، موسیٰ نے ان میں سے ستر آدمی نکالے۔ فرمان ہوا ان میں سے بھی چنو، چنانچہ ستر میں سے سات چنے۔ پھر حکم ہوا ان میں سے بھی چنو، پس ان میں سے تین چنے۔ حکم آیا کہ اسے سو سنی میرے نزدیک یہ تینوں سب سے بڑے ہیں کیونکہ جب انھوں نے سنا کہ تم نیکوں کو پکارتے ہو تو یہ اپنے کو نیک سمجھ کر باہر آئے۔ ایعزیز! اگر کوئی عبادت نکوے تو اس سے بہتر ہے کہ عبادت کرے اور فخر کرے۔ شریعت میں مدعا علیہ کو قید کرتے ہیں لیکن طریقت میں مدعی کو قید خانہ بھیجا جاتا ہے

ایک اور حکایت ملاحظہ ہو :-

سنو سنو! ایک بقال نے ایک شخص کو شیریں سوار اور سانپ کو کوڑا بنائے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ آسان ہے لیکن ترازو کے دونوں پلوں میں بیٹھنا مشکل ہے۔

ایک اور حکایت ہدیہ ناظرین ہے :-

سنو سنو! ایک بزرگ نے چاہا کہ بازار جا کر کچھ خریدیں، دینار کو گھر میں تو لاجب بازار لیگئے۔ تو دینار گھر کے وزن سے کم نکلا روئے گئے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو فرمایا جب گھر کی چیز ہیاں ٹھیک نہیں ہوئی تو قیامت میں دنیا کی باتوں کا کیا حال ہوگا۔

ان دھچپ حکایتوں میں اور زیادہ تاکید پیدا کرنے کے لئے خاتمہ میں انکو اپنے قطعات سے بھی مزین کرتے ہیں مثلاً :-

سنو سنو! وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ کعب اجبار مسجد میں سب صفوں کے پیچھے کھڑے ہوتے ان سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا بھیئد ہے فرمایا میں نے تورات میں دیکھا ہے کہ امت محمدیہ میں ایسے ایسے لوگ ہوں گے کہ جب مسجد میں سجدے کریں گے اور انھوں نے سر بھی نہ اٹھایا ہو گا کہ ان کے پیچھے والوں کو خدا بخشد یگا میں اسی لئے سب سے پیچھے کھڑا ہوتا تاکہ ان کے سجدے میں میرا کام بن جائے قطعہ

نخستی دریاں میں خود را قطرہ را پہیلے من خوانی
 ہمہ کس در طفیل تو گرد و گرد تو خود را طفیل کس را نی
 (یعنی اسے نخستی اپنے کو دریاں میں کچھ نہ سمجھو، دیکھو بھلا ایک قطرہ کو کہیں تم سیلاب کہتے ہو
 اور یہ سمجھ لو کہ تمام لوگ تمہارے طفیل میں کامیاب ہو جائیں گے اگر تم اپنے کو کسی کا طفیل
 سمجھ لو گے تب۔)

ایک بار ایک خلیفہ نے ایک بوڑھی عورت کے لڑکے کو قید کر دیا۔ بوڑھی عورت نے
 خلیفہ کے پاس پہنچ کر فریاد کی اور کہا کہ میرے بچے کو رہا کر دیجئے خلیفہ نے کہا کہ میں نے حکم دیا
 ہے کہ جب تک میں خلیفہ ہوں تیرا لڑکا قید رہے رہا نہیں کیا جائے گا۔ بوڑھی عورت نے
 آسمان کی طرف دیکھا اور درد بھری آواز سے بولی اے سلطان عالم! دنیا کی قید اور
 رہائی تیری قدرت میں ہے لیکن تیرے خلیفہ نے جو حکم دیا ہے کیا تو نے اسکو سنا نہیں!
 معلوم نہیں کہ اب تو کیا حکم کرے گا۔ بوڑھی عورت کی یہ بات خلیفہ نے سنی تو اسکے دل میں
 بڑی نرمی پیدا ہوئی اور اسکے لڑکے کو قید خانہ سے باہر لانے کا حکم کیا اسکو ایک خلعت دیا
 اور گھوڑے پر سوار کر کے بغداد کی گلیوں میں پھرایا اور ساتھ یہ منادی کیجاتی تھی کہ ہذا عطار اللہ
 تعالیٰ علی الرغم خلیفہ بمقامہ و محلہ (یعنی یہ خلیفہ کے مرتبے اور درجے کے علی الرغم اللہ تعالیٰ
 کی عطا ہے) قطعہ

نخستی حکم خلق چیزے نیست ۔ مردایں رہ کجاست در عالم
 در جہاں گفت هیچ کس نشود حکم حکم خداست در عالم
 (یعنی اسے نخستی مخلوق کا کوئی حکم حکم نہیں اس مرتبے کے لوگ دنیا میں کہاں ہیں؛ دنیا
 میں کسی کی بات چلنے والی نہیں کیونکہ حکم تو اس عالم میں بس خدا تعالیٰ کا حکم ہے۔)
 سنو سنو! بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا ستر سال عبادت کی ایک دن کسی جنت
 روانی کے لئے دعار مانگی لیکن دعار قبول نہیں ہوئی اپنے نفس سے برہم ہوا کہ اے نفس
 اگر تیری عبادت میں اخلاص ہوتا تو میری دعار ضرور قبول ہوتی، حق تعالیٰ کے یہاں سے
 اس زمانہ کے پیغمبر کے پاس فرمان آیا کہ اس زاہد سے کہو کہ نفس پر ایک ساعت کا عتاب ستر سال

کی عبادت سے بہتر ہے۔ قطعہ

نخشبى در عتاب خود مى باش ورنہ خود باطن تو خوں گردد
ہر کہ با نفس خود عتاب کند از عتاب ہمہ مصوں گردد
(یعنی اے نخشبى اپنے ہی نفس کے عتاب اور اسکی سرزنش کی فکریں رہو
ورنہ یہ سمجھ لو کہ تمہارا باطن خوں ہو جائے گا جس شخص نے خود اپنے ساتھ عتاب کا معاملہ
رکھا تو تمام لوگوں کے عتاب سے وہ بچار رہا)۔

مولانا عبدالحق محدث دہلویؒ سلک السلوک کو بڑی شیریں و رنگین کتاب بتاتے
ہیں۔ انجوار الاخبار میں رقم طراز ہیں کہ :-

”سلک السلوک ادب و نیت کتاب شیریں و رنگین است بزبانے
لطیف و موثر مشتمل بر حکایات مشائخ و کلمات ایشان - و اکثر تصنیفات
مملو است بقطعہاے کہ ہمہ بیک طریقہ یک نہج واقع اند“

(ماخوذ از بزم صوفیہ - (شکریہ کے ساتھ)

ترجمہ: آپکی تصنیف سلک السلوک ایک نہایت ہی شیریں اور رنگین کتاب ہے زبان بھلی کی
نہایت شائستہ پر لطف اور پرتاثر ہے اس میں اکثر و بیشتر مشائخ کی حکایات اور انکے
ملفوظات کا بیان ہے اور حضرت کی اکثر تصنیفات قطعوں سے مملو ہے اور سب کے
سب ایک ہی انداز پر واقع ہوئے ہیں۔)

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آخر کتاب میں سلک السلوک کے نمبرات کا عنوان بھی قائم
کر دیا جائے جو کہ مضامین سے راقم نے اخذ کیا ہے۔ حضرت نخشبىؒ نے کوئی عنوان قائم نہیں فرمایا
امید ہے کہ ناظرین کو اسکی وجہ سے مطالعہ سے دلچسپی اور مضمون کی تلاش میں آسانی ہوگی

بندہ عبدالحق حسن جامی

مدرس مدرسہ وصیۃ العلوم - الہ آباد

فہرست عنوانات سلاک سلوک

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۷	خدا کا راستہ سب کے لئے ہے	۲	مقدمہ از ناشر	۱	توبہ کا بیان
۵۹	شرابِ محبت	۲۵	مقدمہ از مصنف	۲	مقام کے کہتے ہیں
۶۱	محبتِ محبوب میں فنا ہوتا ہے	۲۶	۱۲	۳	حال کے کہتے ہیں
۶۲	اہلِ اخلاص کی قربانی	۲۷	۱۶	۴	وجد کسے کہتے ہیں
۶۵	دنیا میں سلامتی کہاں ہے	۲۸	۱۷	۵	تواجد کسے کہتے ہیں
۶۷	نیستی اختیار کرو	۲۹	۱۹	۶	قبض و بسط کا بیان
۶۸	ضعف کے باوجود دعائیاں	۳۰	۲۱	۷	چند اصطلاحاتِ فن
۷۱	صحبتِ نیک اور زادِ آخرت	۳۱	۲۲	۸	اصطلاحاتِ فن
۷۲	علمِ حقیقی	۳۲	۲۳	۹	محو و اثبات اور فنا و بقا
۷۴	حیاتِ قلب حاصل کرو	۳۳	۲۵	۱۰	قلبِ سلیم کسے کہتے ہیں
۷۶	رنج و راحت کا سبب	۳۴	۲۸	۱۱	صحو و سُکو اور جمع و تفرقہ
۷۷	اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں	۳۵	۲۹	۱۲	زبانِ حال سے کیا مراد ہے
۷۹	صبر و شکر	۳۶	۳۱	۱۳	چند اصطلاحاتِ فن
۸۰	روزی مقدّم ہے	۳۷	۳۲	۱۴	اصطلاحاتِ فن
۸۲	ریاضتِ نفس	۳۸	۳۶	۱۵	نورِ معرفت کا محلِ قلب ہے
۸۳	عبودیت کسے کہتے ہیں	۳۹	۳۸	۱۶	دعا کا بیان
۸۵	دینداریِ مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے	۴۰	۴۰	۱۷	اللہ والوں کے یہاں چونِ حرامت کرو
۸۷	یقین اور حسنِ ظن	۴۱	۴۲	۱۸	انسان کی قسمیں
۸۹	توکل	۴۲	۴۴	۱۹	طلبِ خدا
۹۱	خدمتِ دنیا	۴۳	۴۶	۲۰	طلبِ آخرت
۹۳	عملِ آخرت تک کا ساتھ ملتا ہے	۴۴	۴۹	۲۱	غم و بکا اور فقر طریقی کے زیور ہیں
۹۵	امن اور غفلت	۴۵	۵۰	۲۲	علم و عمل اور اخلاص
۹۷	محبت کے آداب	۴۶	۵۲	۲۳	ظاہر کے موافق باطن بھی ہونا چاہیے
۹۹	حق تعالیٰ کی عظمتِ شان	۴۷	۵۴		
۱۰۱	خدا کی غلامی سرداری ہے	۴۸	۵۶		

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۰	رحمت خدا اور شفاعت رسول خدا	۱۰۳	توبہ اور نالہ دونوں محبوب ہیں
۱۶۱	قنا و تقویٰ	۱۰۵	خمول اور استغنا عجیب دولت ہے
۱۶۲	شان مومن محبت و انابت ہے	۱۰۸	حُب دنیا
۱۶۵	ادیار اللہ کی دلازاری	۱۱۰	رزق حلال
۱۶۶	رحمت خداوندی	۱۱۲	فقر و فاقہ سے دوستی آسان کام نہیں ہے
۱۶۸	معیت الہیہ	۱۱۳	سروت اور انانیت
۱۷۰	دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے	۱۱۶	قلب خدا کی تجلی گاہ ہے
۱۷۲	جنگ رتبے میں سوانکو سوا مشکل ہے	۱۱۹	نفر کی فضیلت
۱۷۳	جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے	۱۲۱	ہر شخص دروغ کی سہار نہیں رکھتا
۱۷۵	فضیلت زہد و صلاح	۱۲۳	انسان خود اپنا حجاب ہے
۱۷۶	وحدت مطلب	۱۲۴	اتباع حق و تقلید اہل حق میں فلاح ہے
۱۷۸	محبت شرکت نہیں چاہتی	۱۲۶	متقی اور تائب کا فرق
۱۷۹	عشق را با حق و باقیوم دار	۱۲۷	خمول اور ستوری
۱۸۰	مولیٰ کی معیت اور دنیا کی حقیقت	۱۲۹	قلبت طعام
۱۸۱	امیر و مفلس	۱۳۱	ان احکامہ اللہ
۱۸۳	جب مانگنا ہی نہیں تو خدا سے کیوں نہ مانگے	۱۳۳	سخاوت مال
۱۸۴	اعتاب نفس	۱۳۵	خلوص یعنی ترک شہوت
۱۸۷	پیلے علم پر عمل کرو پھر مزید علم حاصل کرو	۱۳۷	فقر و احتیاج اور دعویٰ
۱۸۹	برکت نماز	۱۴۰	وقت کی قدر کرو
۱۹۱	حنات الابرار سیئات المقرین	۱۴۲	دانستن اور دانش میں فرق
۱۹۳	فقر حقیقی اور غنائے حقیقی دراصل ایک ہیں	۱۴۳	سچی محبت
۱۹۴	بذر یعدین دنیا طلبی کا انجام	۱۴۵	راہ قرب بڑی دشوار گزار ہے
۱۹۷	عمل مقبول وہ جو غرض و غرض سے خالی ہو	۱۴۷	حق تعالیٰ کا کرم عظیم
۱۹۹	دلداری عمدہ صفت ہے	۱۴۹	نام پرست جاؤ کام کرو
۲۰۲	شکوہ نعمت	۱۵۰	زمت خود ستائی
۲۰۳	تفکر کی اہمیت	۱۵۲	تاثر صحبت کیلئے استعداد شرط ہے
۲۰۶	حزن و غم	۱۵۳	عشق مولیٰ بھی ایک نعمت ہے
۲۰۷	فقیری امیری سے بہتر ہے	۱۵۵	روح کی قدر کرو
۲۰۹	نیکی پر نظر نہ ہونا چاہیے	۱۵۷	حسن اعتماد
۲۱۱	ذلت دعویٰ	۱۵۹	شرم و حیا
۲۱۳			

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۲۶۰	حریت کے کہتے ہیں	۲۱۲	تاثير اخلاص
۲۶۲	فضیلت تفکر	۲۱۵	لی مع اللہ وقت
۲۶۴	زہد یعنی ترک دنیا کے کہتے ہیں	۲۱۷	تواضع
۲۶۵	خشیت خداوندی	۲۱۹	اقسام نفس
۲۶۷	عاجزی اور مسکنت کلید کامیابی ہے	۲۲۱	قناعت
۲۷۰	طریق میں قلب طعام کا مقام	۲۲۲	طریق فنا کے دعویٰ کا نام نہیں ہے
۲۷۳	نفس کا کید خفی ہوتا ہے	۲۲۴	ریاضت اور مجاہدہ
۲۷۵	حالات حضرت ابراہیم قرنیؑ	۲۲۵	حلال آمدنی اینٹ گار میں نہیں صرف ہوتی
۲۸۰	حالات حضرت حسن بصریؑ	۲۲۷	اخلاص و ایثار
۲۸۳	حالات حضرت ابراہیم ادہمؑ	۲۲۹	معرفت اور پاداش عمل
۲۸۸	حالات حضرت ابو یزید بسطامیؑ	۲۳۱	شان درویشی
۲۹۳	حالات حضرت جنیدؑ	۲۳۳	خلق حسن خدا کی دین ہے
۳۰۳	حالات حضرت عبداللہ خفیفؑ	۲۳۵	ادب و تواضع
۳۰۶	حالات حضرت حسین منصور حلاجؑ	۲۳۷	تاثير صحبت
۳۱۱	حالات حضرت رابعہ عذویہ بصریہؑ	۲۳۰	کار آمد مال کون سا ہے
۳۱۱	حالات حضرت ذوالنون مصریؑ	۲۳۲	اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت
۳۲۲	حالات حضرت معروف کرخیؑ	۲۳۲	ترک ایذار
۳۲۵	حالات حضرت سفیان ثوریؑ	۲۳۵	حسن خلق کا مقام
۳۲۷	حالات حضرت شعیب بلخیؑ	۲۳۹	درویش کسے کہتے ہیں
۳۲۹	اللہ والوں کے اقام اور انکے نام	۲۵۰	فاجر و ایام اولی الالبصار
۳۳۱	شکوہ طابع اور عرض مترجم	۲۵۲	محبت کے معنی
	حالات مصنف مولانا ضیاء الدین غنشیؑ	۲۵۴	غم عشق ہر ایک کو نہیں ملا کرتا
	سلک السلوک پر ایک نظر	۲۵۷	علم ظاہر تحصیل باطن پر مقدم ہے

نوٹ: یہ عنوانات راقم نے اپنی جانب سے قائم کئے ہیں علامہ غنشی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ کہیں کہیں اس میں تکرار عنوان کا بھی شہہ ہوتا ہے لہذا ناظرین اپنے لئے اسکو تسہیل کا ہی ایک ذریعہ تصور فرمائیں حضرت غنشی ہی ترجمانی نہ سمجھیں گویا یہ عنوانات معنائیں سلک کی ایک تاویل ہی تفسیر نہیں بعض سلک میں متفرق مضمون کا بیان آگیا ہے اس لئے اسکو تسہیل الہی باسم جزیرہ کی حیثیت دینی پڑی۔

راقم پچھداں جا تھی - یکم ذی الحجہ ۱۴۰۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترغیب الفقراء والملوک

الی تحصیل مافی

کتاب سلک السلوک

یعنی

کتاب سی "سلک السلوک" مصنف مولانا ضیاء الدین نخشی کا اردو ترجمہ "ترغیب الفقراء والملوک"

از راجی رحمتہ ربہ سبحان بندہ عبد الرحمن جامی غفرلہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حمدے کا از عطر روح اور روح اولیا
حمد: ایسی حمد کہ جبکہ عطر کی خوشبو سے اولیا اللہ کی
معطر گرد، مر خدائے را کہ اولیا اور
روح معطر ہو گئی ہیں، صرف اس خدائے پاک کے لئے
غیر ادکے تو اند شناخت۔ اولیائی
ثابت ہے جس کے اولیاء کو اسکے سوا کوئی نہیں جانتا پہچانتا کیونکہ
تحت قبائی لا یعرفہم غیرہ۔ و اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائے
میرے اولیا میری قبا
مدح کہ از نسیم بخور او اشباح اتقیاء
نیچے میں انکو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور ایسی مدح و ثناء
شود، مر حمدے را کہ فقر اور اجزا او
جبکہ دھونی کی ہلک سے اتقیاء کے اجسام ہلکار ہو گئے ہیں
دیگر تو اند شناخت الفقراء الصبراء
صرف اس ذات بے نیاز کے لئے ہے جبکہ فقیروں کو سوائے
اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ بیت ہ
کوئی نواز نہیں سکتا چنانچہ الفقراء الصبراء جبار اللہ تعالیٰ یوم القیامۃ

آنکہ درویش زو مند خواہد
گرچہ شاہست زو مدد خواہد
وہندہ کہ خزائن ابدی مرفقہ
بے درم و دینار را کرم عیم او تواند
داد۔ من مات ولم یترک دھما
ولادیناراً لم یدخل الجنہ اغنی
منہ۔ بخشنده کہ دفائن سردی
مساکین بے مال و منال را نعم جیم
او تواند بخشید۔ قیل رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ
ما الفقر قال خزائنه من خزائن
اللہ تعالیٰ۔ بیت
خاتم فکر را نگینہ از د
ملک درویش را خزینہ از د
تبارک الذی مصرف الامور
تدبیرہ و مسہل العیریسیرہ
و یمن الخلق تصویرہ و باسط الرزق
تقدیرہ یفعل اللہ ما یشاء و بحکمہ
ما یرید خالق کل شیء و هو
علی کل شیء شہید۔ بیت
داشته عرش و فرش تدبیرش
شاہ و درویش تحت تقدیرش

یعنی فقیر صابر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں ہمیں گواہ
ہے جو شخص کہ درویش و فقیر ہے وہ تو حق تعالیٰ سے گڈری کا
طالب ہے تاہی مگر جو بادشاہ ہے وہ بھی اسکی مدد چاہتا ہے
وہ ایسا دینے والا ہے کہ جس اپنے بے روپے پیسے والے
فقرا کو اپنے خزائن ابدی سے کرم عیم کا وافر حصہ عطا فرمایا
چنانچہ جو شخص کہ اس حال میں دنیا سے نصبت ہوا کہ اس نے اپنے بعد
ترک میں درم چھوڑے نہ دینار توکل قیامت کے دن اس شخص سے
زیادہ امیر کوئی جنت میں داخل نہوگا۔ اور ایسا بخشنے والا ہے کہ
سردی و دفائن یعنی ہمیشہ باقی رہنے والے خزائن بے مال مساکین
والے مساکین کو اگر وہ چاہے تو بڑی سی بڑی نعمت دیکر الال کر سکتا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ فقر کیا چیز ہے؟
اپنے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے
اقتدار الی اللہ درویشوں کی انگوٹھی کا نگینہ ہے اور سلطنت
درویشی کا یہ ایک خزانہ ہے۔

وہ ذات ایسی بزرگ و برتر ہے کہ اسکی ہی تدبیر اور
انتظام جملہ امور میں جاری و ساری ہے۔ اور اسکے
ہی آسان کرنے سے دشواریاں آسان ہوتی ہیں اسکی
ہی تخلیق نے مخلوق کو ٹھیک اور حین بنایا اور اسکی ہی تقدیر
سے رزق میں وسعت ہوا کرتی ہے۔ اللہ ہی جو چاہتا ہے
کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے۔ وہی ہر شے کا خالق
ہے اور وہ ہر شے پر عادی اور قادر ہے۔ عرش سے
لیکر فرش تک اسکی تدبیر اور اسکا حکم نافذ ہے۔ شاہ اور فقیر ہر ایک
اسکی تقدیر کے آگے مسخر ہے۔

و تحفہ تہیات طبیات برغنی فقر اشعار کہ اور صلوٰۃ و سلام کا مبارک تحفہ اس امیر کھجڑست میں پیش ہے
 فقر بر غنیت اور ترجیح تواند داد و تدقل جسکا کہ طور و طریقہ فقیرانہ تھا جسکے سبب سے فقر کو غنا پر ترجیح دیا جاسکتا ہے
 فقر امتی فی الجنتہ قبل الاغنیاء (کیونکہ فرمایا کہ) میری امت کے فقر اور جنت میں اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے
 بخمسائۃ عام - و ہدیہ صلوات نامیات داخل ہونگے۔ اور بیش از بیش پیش ہونوالے درود کا تحفہ اس قوی پر ہو
 بر قوی مساکین و ثمار کہ مسکنت از تقویٰ جو کہ مساکین کا لباس زیب تن کئے ہوئے تھا۔ جسکی وضاحت نے مسکنت
 تفصیل او تواند نہاد۔ اللهم حیاتی قوت پر راجح کر دیا ہے (اسلئے کہ ارشاد فرمایا کہ) اے اللہ مجھے مسکین
 مسکینا و امتنی مسکینا و احسن فی ذمۃ زندہ رکھ اور مجھے مسکین ہی مار اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں
 المساکین۔ میرا حشر فرما۔

قال علیہ السلام قطرت فی فمی قطر
 علمت بها علم الاولین والآخرین۔ فردہ
 از ہمہ خلق بیش دانستہ
 فقر را نخر خویش دانستہ

نیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکا یا گیا جسکی چو
 مجھے علم الاولین والآخرین حاصل ہو گیا فردہ
 یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے زیادہ علم رکھنے
 والے تھے اور فقر کو اپنے لئے فقر سمجھنے والے تھے

ارسل اللہ تعالیٰ عند وثور الحق و خمولہ
 و ظهور الباطل و شمولہ، نشید اللہ من الحق
 قواعد و ہدیم من الباطل او ایدہ فاصبح
 اہل الدین بعصم اللہ لاندین و بحر متہ
 عائدین و با و امرہ اخذین و لما نہا ہم
 عنہ نابذین صلوٰۃ اللہ علیہ و علیٰ الہ جمعین
 فردہ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت مبعوث فرمایا جب حق مٹ چکا تھا اور اسکی
 روشنی ماند پڑ گئی تھی۔ باطل ظاہر ہو چکا تھا اور اسکا چرچا عام ہو گیا
 تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ حق کی بنیادوں کو مستحکم فرمایا اور باطل
 کی قوتوں کو منہدم فرما دیا۔ چنانچہ اہل دین اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی
 پناہ میں ہو گئے اور اسکی حرمت کا سہارا لینے لگے اور اسکے اوامر پر عمل
 کرنے لگے اور نہا ہی سے بچنے لگے اور اسے ترک کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ
 کی بے پایاں رحمتیں ہوں آپکی ذات پر اور آپکے آل و اصحاب سب پر ہے

ذردہ عرش از ذریعت اوست
 بخشی پس رو شریعت اوست

"یعنی عرش کو جو بلندی ملی ہے وہ آپ ہی کے سبب
 ملی ہے۔ الحمد للہ کہ بخشی بھی آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت کا نتیجہ ہے"

ان مضامین دنیہ و یقینیہ کے جمع و تالیف کی
کیفیت و غرض اور اس کتاب کے سلک السلوک
نام رکھنے کا بیان

کیفیت تالیف میں ترتیب دینی
و کیفیت تصنیف میں ترکیب یقینی
و نہادین نام "وسلک السلوک"

ہازن میں سلک آباد و مالک
میں ملک آباد یعنی ضیاء بخشی رزق
اچھی و اعطاء مائتبی کہ سودا و اوہم
وقت متعلق اوقات درویشاں و
سودا و اوہم حال متعیش احوال دل
ایشاں است۔ چیں گوید بعد از علم
توحید و شرائع ہیچ علم شریعت تراز
علم سلوک نیست و پس از فن تعلیم و تعلیم
ہیچ فنی منیعت تراز فن ریاضت نہ۔
آری علم سلوک تا مدیست کہ بے ویدگان
راہ جہالت را بمقصد دینی برد۔ و فن
سابقی است کہ جا ماندگان بادیہ
منزلت را بمنزل یقینی رساندہ

ان آباد موتیوں کے سلک کا خازن اور اس پادار ملک مالک
یعنی ضیاء بخشی اللہ تعالیٰ اسکو فائزہ خیر و محبت سے نوازے اور اسکی دلی
تمناؤں کو پورا فرمائے جسکی حالت یہ ہے کہ اسکی آنکھیں ہمہ وقت
بزرگوں کے اوقات یعنی انکے حالات اور معاملات ہی کی جانب لگی
رہتی ہیں اور جسکا قلب ہمہ حال روشنیوں کے قلبی احوال جاننے کا پیا سا اور شیدا
رہتا ہے۔ عرض رسا ہے کہ توحید اور شریعت کے علم کے بعد کوئی علم
علم سلوک سے زیادہ اثر نہیں اور فن تعلیم و تعلیم کے بعد کوئی فن فن تصوف
دریاضت سے بلند اور بالاتر نہیں ہے۔ بلاشبہ علم تصوف و سلوک
ایک ایسا رہنما ہے جو کہ راہ جہالت میں پڑے ہوئے اندھوں کو
دینی مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اور فن ریاضت و مجاہدہ ایک
ایسا سائق (یعنی پیچھے سے ہانکنے والا) ہے جو کہ بادیہ ضلالت
میں گم کردہ راہ کو یقین کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ (چنانچہ
کہا گیا ہے کہ) ۵

مردم از نفس جموجی سادہ بہ
نفس سرکش را ریاضت دادہ بہ
بر حکم میں قفسہ کہ مراعت و امریت
مطلوب و مراقبت او تغلیت مرغوب
چند مقدمہ سخن درین معنی در قلم آمد و رسم
ابواب و ترتیب فصول از میانہ برگزیدہ

کسی انسان کے اندر سرکش نفس ہو تو اس سے اسکا دوری ہو جائے
ہے اور نفس سرکش کو تو ریاضت اور تربیت کے ذریعہ درست کر لینا ہی مناسب ہے
اس امر کے پیش نظر نفس کی رعایت اور اسکی اصلاح کا اہتمام
مطلوب ٹھہرا اور اسکی فکریں ہمہ تن مشغول رہنا ایک امر مرغوب ہوا
چنانچہ چند ابتدائی باتیں جو اسی سلسلہ کی نوک قلم پر آگئی ہیں (انہیں
پیش کرتا ہوں) باقی فصول و ابواب کی ترتیب کا لحاظ میں نے دیکھا و کیا

بنابر آنکہ مثل ایں کلام ذوق بیش اسلئے کہ اس قسم کے بے ترتیب کلام میں جو فصل اور باب کا پابند نہ ہو ازاں باشد کہ در کلام مبہوب و مفصل ذوق اور لطف اس سے کہیں زیادہ آتا ہے جتنا کہ کسی مبہوب زیراکہ قاری را در کلام مبہوب ز آغاز و انتہای کلام میں کلام میں شروع سے آخر تک اسکو باب تا انجام باب یک نوع ذوق و لذت حاصل ہوتا ہے اور ہمارے اس جیسے بیش نباشد و در مثل ایں کلام در کلام میں معنی جو باب و فصل کا پابند نہیں ہے ہر بات میں یک نوا ذوق اور ہر مقدمہ ذوقی باشد و بیک در ہر قولی لذتے بود علیحدہ۔ چنانچہ مثل ایں کلام میں اس طباق کی سی ہے جس میں طرح طرح کے میوے اور انواع و اقسام کے پھل موجود ہوں اور مبہوب کلام کی مثال اس طباق کی سی ہے جس میں ہر قسم کا میوہ موجود ہو۔ ظاہر بات ہے کہ کھانے والے کو اس و خوردہ را ازاں طبق بیش ازاں لذت باشد کہ ازیں طبق ثنوی سے

یہاں آہ اسے زمانے کے سمجھدار اور عقلمند اور صرف عقلمندی نہیں بلکہ اس عالم کے منتظر فرد۔ جب تو باغ معانی کا بلبل ہے تو جہاں تک تجھ سے ممکن ہو سکے نئے نئے گانے بنا۔

اس باغ ارم کے پھلوں کو دیکھ اور یہ دیکھ کہ اس باغ میں ہزاروں پھول ایسے کھلے ہیں جن میں کانٹوں کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ اور بہت پھول تو ایسے ہیں جیسے شبیر کا چراغ کہ کھلنے والی دھند سے زمانے نے گویا ایک مبہر و شاداب باغ پایا ہے۔

نیز اسی باغ میں لوگوں نے ہزاروں پھل حلوہ کے مانند شیریں اور کیرے وغیرہ سے خالی بغیر شاخ اور پتیوں کے پائے ہیں لہذا جس کسی کو تازہ کھجوروں کا انبار درکار ہو وہ اس

بیا! اسے زیرک و دانائے عالم یہ دانا بلکہ مستثنائے عالم توئی چوں لب لباب باغ معانی ترنم ہائے نوزن تا توانی دریں باغ ارم اثمار بنگر ہزاراں غنچہ بے خار بنگر بے گل میں شگفتہ چوں چراغ کہ داد در در جہان تیرا زہ باغ ہزاراں میوہ چوں حلوائے بے دود بدون شاخ و برگ گشتہ موجود کے کو را رطب باید بخردار

لمغ ارم (یعنی باطن کے باغ میں آئے اور یہاں آکر اسے محل کر
اسلے کاسے ہر باب میں سیکڑوں قسم کے تازہ میوہ جات ہیں وہ سب
تیرے لئے حلال ہیں اور ذرا اسے چکھ تو لے۔

اسی قسم کے صدائیزبانی کے کھانوں سے ہم نے اپنا یہ دسترخوان سجا
رکھا ہے اور تمام عالم کو اس سے متنع ہونے کا اعلان عام ہے۔
اُداس میں شریک ہو جاؤ تاکہ تمہارا دل نہ چمٹا ہو۔ اور جب تم
اشتہا رکھتے ہو تو جو چیز چاہو کھاؤ (مگر ایک شرط کے ساتھ کہ)
ہمارا یہ دسترخوان ہر اس شخص کیلئے بچھا ہوا ہے جو اس سے نفع اٹھانے کے
بعد ایک زمانہ تک ہماری یاد رکھے (اور ہمارے دعا خیر بھی کرے)

(جیسا کہ بیان کیا گیا ہے) اس قسم کے کلام سننے کے شائق نہوں گے مگر
وہی لوگ جو کہ ارباب عشق اور اصحاب ولولہ ہیں اسلئے کہ عاشق
ہی ایسا ہوتا ہے کہ جبکو ترتیب وغیرہ سے کچھ سروکار نہیں ہوتا۔ مگر
باد جو اسلئے کہ عاشق اپنے کلام میں ظاہری ترتیب کی کوئی رعایت
نہیں کرتا لیکن اصل اور حقیقی ترتیب کی وہ بھی رعایت کرتا ہے
یعنی ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہتا جو معشوق کے مزاج کے
خلاف ہو۔ چنانچہ اسی اصل کے پیش نظر اگرچہ اس تالیف میں
ابواب و فصول کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے مگر مذکورہ بالا اصول کی
رعایت علی وجہ الاتم یہاں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے۔ یعنی ایسی
کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے جسکا تعلق فن سلوک سے نہو
چنانچہ جو لوگ کہ اس علم سلوک اور فن تقصوت کے جوہری اور قدرتی
ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ اس کے میا موتی کسی دوسرے
ڈبہ میں نہیں ملے گا، اور کسی لڑھی نے انھیں نہ پر دیا
ہو گا

در آکو اندریں باغ ارم دار
زہر بابے در میوہ است صدو
حلاش باد پیوستہ بخور تو
بصدسان نزل پر کہ دیم خواں را
صدائے عام در دادہ جہاں را
دریں مدخل بدہ تا دل نکاہد
شکم داری بخور کو ہر چہ خواہد
گور باد نزلے ما بجائے
کہ از ما نیز یاد آر دزمانے

و شوق اینچنین کلامے کہ گفتہ شد صادر
نگو دو مگر از ارباب عشق و اصحاب ولولہ
بنابر آنکہ عاشق را با ترتیب چہ کار
مع ذہا عاشق در کلام خود اگرچہ ترتیب
را مراعت نمکند اما ترتیبی کہ اصلی است
البتہ آں را مراعت کند یعنی اصلاً
سخن نگوید کہ از معشوق آبی باشد بندہ نیز
در این اصل اگرچہ ترتیب ابواب و فصول
را مراعت نکرد اما ترتیبی کہ اینجا اصل
است از اہتمام مراعت نمود یعنی اصلاً
سخن نوشت کہ آں از سلوک بیرون
باشد۔ جوہریان این علم دانند کہ مثل این
در حقہ نباشد و مانند این لوہ در ہر سلکے
نہو دہیت سے

”جو گوہر کہ ہماری کان سے نکلا ہوا ہوگا وہ تم کو صرف ہماری
ہی دوکان میں ملے گا۔“

۱۵۱
چنانچہ میں نے اپنے ان ابدار اور چمکدار موتیوں کو ایک سو اکیاون ^{۱۵۱}ڑیوں
میں پر دیا ہے اور اس مجموعہ کا نام ”سلک السلوک“ رکھا
ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کے اتمام کی توفیق
کی دعا کرتا ہوں۔

نخشب اگرچہ ایک مرد فقیر ہے لیکن اس دولت
(باطن) سے وہ بھی ایک ملک کا ملک رکھتا ہے
لہذا اسکو اگر میں امیر کہوں تو کہہ سکتا ہوں یہ اسلئے
کہ وہ بہت سی سلکوں میں بیش بہا اور قیمتی موتی بھی رکھتا

گوہر کاں زکان ما باشد

واں ہم اندر دوکان ما باشد

۱۵۲
وایں کو کو آبدار را بر صمد و پنجاہ
دیک سلک مسلک و منتظم گردانیدہ آمد
وایں مجموعہ را سلک السلوک نام نہادہ
شد و باللہ التوفیق علی الاتمام قطعہ

نخشب اگرچہ مرد ویش است

لیک زین گوہر ملکها دارد

گر توانگو بخوانش شاید

اینک از دُر سلکها دارد

آغاز کتاب

در بیان سلکے چند کہ دریں حقہ
حقائق مودع است

نخشب از منہر زہر مفلس

دفتر ملکهای خود بکشا

عالی را بنخش پیرایہ

حقہ سلکهای خود بکشا

(سلک اول)

کتاب کی ابتداء

اور ان چند سلکوں کا بیان جو کہ شکل حقائق
ان جواہرات کے ڈیوں میں محفوظ ہیں

اے نخشب تم منہر سے تو خالی نہیں ہو، لہذا جن سلطنت
کے مالک ہو اسکا دفتر کھولو

اور دنیا والوں کو (راہ مولیٰ کا) راستہ اور
طریق بتاؤ اسلئے ذرا اپنے موتیوں کا ڈبہ تو کھولو۔

(سلک اول)

برائے انور اصحابے قائق و بر ذہن اہل
اصحاب دقایق کے رائے انور پر اور ارباب حقائق کے ذہن اہل

در باب حقائق مخفی نیست و مطوی
 نہ کہ ہر علم را اصطلاح است تا
 کسی را بر اصطلاح علم اطلاع کلی
 نباشد۔ ضابطہ حقائق و مالک قائل
 آن علم بتمامی نتواند شد۔
 ہر علم مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے کہ ہر علم کی کچھ اصطلاحات
 ہوا کرتی ہیں ایسی کہ جب تک کوئی شخص ان اصطلاحات
 سے واقف نہ ہو جائے اس علم کے حقائق پر عادی
 اور اس کے حقائق سے کما حقہ واقف نہیں
 ہو سکتا۔

اکتوں بدراں کیے از اصطلاحات
 علم طریق توبہ است والتوبة اصل
 کل مقام وھی مفتاح کل حال
 وھی اول المقدمات وھی
 بمثابة الارض للبناء فمن
 لا أرض له لا بناء له ومن لا توبة
 له لا حال له ولا مقام له
 بچوں توبہ اصل کل مقام
 شد پس اگر کسے خواہ کہ صاحب
 مقامات شود باید کہ اول دست در
 زلف نعر دوس توبہ زند۔ و بر تائب
 واجب واولی تر است کہ گناہ را
 بعد از توبہ چنان دشمن دارد کہ پیش
 از توبہ دوست داشتے۔
 ہذا یہ جانو کہ علم طریق کی اصطلاحات میں سے ایک توبہ ہے
 چنانچہ مقامات سلوک میں سے ہر ایک کی اصل ہے اور ہر حال
 کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے اور طریق کے جو مقدمات ہیں
 انکی سب سے پہلی چیز یہی ہے اور انکی مثال ایسی ہے جیسے مکان
 کی تعمیر کیلئے زمین ظاہر ہے کہ جس کے پاس زمین ہی نہوگی وہ
 مکان کیونکر تعمیر کر سکتا ہے پس بطرح یہ کہنا صحیح ہے کہ جبکہ پاس
 زمین نہیں سکے لئے تعمیر ناممکن بطرح سے یہ بھی سمجھو کہ جس کی توبہ
 نہیں سکے لئے حال مقام بھی نہیں الغرض جیکہ توبہ ہر مقام کی اصل
 ٹھہری تو جو شخص صاحب مقامات ہونا چاہتا ہے اسے
 چاہئے کہ سب سے پہلے نعر دوس توبہ کے زلف
 میں ہاتھ لگائے۔ اور توبہ کرنے والے کے لئے
 مناسب بلکہ واجب ہے کہ توبہ کے بعد گناہ
 سے ایسی عدوات رکھے جیسا کہ توبہ سے پہلے
 اسکو دوست رکھتا تھا۔

قال یحییٰ بن معاذ زلة واحدة
 للتائب بعد التوبة اربع من سبعین
 زلة قبلہا۔ و توبہ در ہمہ وقت محمود است
 چہ در حال شیب و چہ در حال شباب
 یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ توبہ کے بعد تائب کی
 ایک نغزش توبہ سے قبل کی ستر نغزشوں سے بھی بدتر اور
 بڑھکر ہوتی ہے۔ اور توبہ جس وقت بھی کر لے مناسب
 ہی ہے۔ کیا جوانی کیا بڑھاپا! بیسان کرتے ہیں

چنیں گویند و تے مردے در حالت
پیری توبہ کرو اور گفتند تو در توبہ
ہم تعجیل کر دی و ہم آہستگی نمودی
آنکہ آہستگی کر دی آن بود کہ توبہ را
تا پیری تا خیر و اشتی و این تعجیل کہ نمودی
آنست کہ بیش از مرگ توبہ کر دی
کر ایب۔

عزیز من! جو شخص کہ توبہ نکوے اور گناہ
کی گنہ گاری میں ملوث ہو کہ یہ چاہے کہ مغفرت
کی جگہ اس کو لے جایا جائے اور رحمت
کے خطرے اس کو خوشبودار کر دیا جائے
تو اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص غلیظ کے
چہچہ میں مبتلا ہو رہا ہو اور اسی طرح سرتاپا نجاست
میں آلودہ ہو کر کسی عطر دالے کی دکان پر جائے اور اس
کے کہیں کہیں عطار! تمھارے پاس کوئی ایسا عطر بھی ہے جو
میرے جسم کو معطر کر دے؟ عطار اس کو یہی جواب دے گا کہ ہاں
میرے پاس عطر تو ہے لیکن تمھاری ایسی حالت کہاں کہ تم
استعمال کر سکو۔ اس پر وہ کہے کہ اچھا تو پھر میں کیا کروں کہ عطر کا مستحق
ہو سکوں؟ اس پر عطار یہ کہے کہ جاؤ بازار سے کچھ اُشنان اور صابون
خریدو اسکے بعد کسی حمام میں جا کر اپنے بدن اور کپڑے سے اس نجاست
اور گندگی کو دور کر دو پھر اسکے بعد میرے پاس آؤ تو میرے عطر کے مستحق ہو سکو گے

سنو سنو! عزیز من اسی طرح سے جبکہ فی سالک
عطر مغفرت کا طالب ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ تنبیہ کی خوشبو
گھاس اور ندامت کا صابن حاصل کر کے خوف و
بشتو بشتو عزیز من! سالک
نیز چوں طالب عطر مغفرت شود باید
کہ اُشنان انبیاہ و صابون ندامت

بدست آرد۔ بعدہ در حمام خوف و خشیت در رود و بآب توبہ و حیا و پائے خود را نیکو بشوید و عمامہ و قبا بر سر نہد و در عہ اخلاص و در برا فکند۔ چوں خود را بچہن گردانید طیب اللہ تعالیٰ قلبہ بطیب مسک الہدایہ و نسیم کافور النعایہ ثم اجلسہ علی سریر الوداد و مربعاً و علی نمارق القرب متکئاً۔

خشیت کے حمام میں جائے اور وہاں توبہ اور حیا کے پانی سے اپنے سر اور پاؤں کو خوب مل مل کر دھوئے اسکے بعد اخلاص کا کرتا پہنے اور وفا کا عمامہ باندھ کر وہاں سے باہر آئے اور جب اس طرح سے اپنے کو حق تعالیٰ کے روبرو پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسکے قلب کو خشک ہدایت کی خوشبو سے خوشبودار فرمادیں گے اور اپنی عنایت کے کافور کی ہلک دار ہوا اُس پر سے گزار دینگے پھر اسکو محبت کے تخت پر بٹھائیں گے اور اسکے ارد گرد قرب کا تکیہ رکھ دیا جائے گا۔

بشنو بشنو! امام شافعی را کہ در دریائے شریعت و طریقت بود چوں بعد از فوت و در خواب دیدند فقیل له ما فعل اللہ تعالیٰ بک قال اجلسنی علی کرسی من ذهب و نشر علی اللوبؤا الرطب قطعہ۔

سنو سنو! امام شافعی جو کہ شریعت اور طریقت دونوں کے دریا تھے آپ کو لوگوں نے کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور نہایت ہی چمک دار موتی مجھ پر بکھیرے گئے۔

”اے نجشی جس شخص کو توبہ کا سرمایہ نہ ہاتھ لگا تو یوں سمجھو کہ وہ یہاں سے ایک دم مری کے برابر بھی کوئی چیز نہیں لے گیا۔ (اول تو) اس دار دنیا سے کون کیا چیز لے ہی جاسکتا ہے تاہم جو شخص یہاں سے توبہ کا سرمایہ لے گیا تو بلاشبہ وہ بڑی چیز لے گیا“

نجشی ہر کہ نقد توبہ نیافت تو ندانی کہ او پیشترے بُر و چہ تو اں بُر دزیں مقام و لیک ہر کہ با توبہ رفت چیزے برد

(سلک دوم)

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات
 این علم مقام است بفتح الیم۔ و مقام
 کل احد موضع اقامتہ عند ولد۔ المقام
 معنی مقاماً للثبوتہ و المستقرارہ و
 قد یکون الشی بعینہ حالاً ثم یصبر
 مقاماً ار باب احوال و مقامات گویند
 سالک را اول چیز سے حال شود بعدہ
 آں حال مقام گردد۔ چنانکہ یکے را محاسبہ
 نفس خویش واکمی شود ایں داعیہ محاسبہ
 نفس را حال گویند چوں او بتدریج قاهر
 نفس خویش گردد مالک محاسبہ نفس گشت
 آں داعیہ محاسبہ را مقام خوانند۔ و حال
 مراقبہ و حال مشاہدہ و غیر آں و مقام شدن
 ایشان ہمیں حکم تلفیق دارد

انکوں بدیاں کہ مقامات تنہا ہی
 اند زیرا کہ مقامات مکاسب اند و مکاسب
 تنہا ہی باشند۔

بشنو بشنو! مشائخ طریقت
 رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ چیز سے
 نہ اند اما صاحب مقامات اند۔

در طریقت صد مرتبہ نہادہ اند

سلک دوم (مقام کے کہتے ہیں)

جاننا چاہئے کہ فن کی اصطلاحات میں سے ایک مقام
 ہے سیم کے زبر کے ساتھ اور ہر شخص کا مقام وہ کہلاتا ہے جہاں
 وہ ٹھہرا ہوا ہو چنانچہ مقام کو مقام اسکے ثبوت اور استقرار ہی کی وجہ سے
 کہتے ہیں اور یہ سمجھو کہ کبھی ایک ہی شے بعینہ حال ہوتی ہے
 اور پھر وہی مقام ہو جاتی ہے چنانچہ جو حضرات کہ اصحاب احوال
 و مقامات ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک چیز سالک کے لئے
 شروع شروع میں تو حال کے درجہ میں رہتی ہے اور بعد میں ہی
 مقام ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی شخص کے باطن میں اپنے نفس کے
 محاسبہ کا خیال پیدا ہوا تو اس داعیہ کو حال کہتے ہیں۔ پھر جب
 وہ شخص آہستہ آہستہ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائے اور نفس
 کے محاسبہ کا وہ مالک بن جائے تو اس کا نام
 مقام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے مراقبہ اور مشاہدہ وغیرہ کا
 ابتداء حال ہونا اور پھر مقام بن جانا اسی طور پر ہوا
 کرتا ہے۔

اب یہاں یہ بات سمجھو کہ مقامات تنہا ہی ہیں اسلئے
 کہ مکتسب ہیں یعنی انکا حاصل کرنا انسان کے اختیار میں
 ہے اور مکاسب یعنی جو چیز کہ حاصل کیجائے محدود ہی ہوا کرتی ہے
 سنو سنو! دیکھو یہ مشائخ طریقت رضوان اللہ
 علیہم اجمعین اگر کچھ نہیں ہیں تو کم از کم صاحب
 مقامات تو ہیں ہی۔

ان حضرات کے لئے طریقت میں سو درجے مقرر ہیں

جنہیں سے کشف و کرامت کا درجہ ستر ہوا ہے چنانچہ اگر سالک بدون پرکے ہوا پر اڑے یا بذریعہ قدم کے آسمان پر چلا جائے تو بھی اسکو چاہیے کہ اس پر غرہ نہ کرے۔ کیونکہ اس نے ابھی سو مراتب میں سے سترہ ہی تو طے کیا ہے اور اگر اسی پر راضی ہو کر بیٹھ رہے گا اور قناعت کر لیا تو بقیہ تراسی درجات کیونچہ طے کر سکے گا۔ اور سالک ایک مقامات سے دوسرے مقام تار۔ ترقی نہیں کرتا جب تک کہ مقام اول کا حق پورا پورا ادا نہیں کر لیا اسلئے کہ جس شخص کے اندر قناعت نہیں رکھتا توکل صحیح نہیں اور جبکا توکل صحیح نہیں تو اسکے لئے مقام تسلیم سے کچھ حصہ نہیں۔

اے غشی ایک ہی جگہ پر خمیہ لگا کر بیٹھ جاؤ مطلب یہ کہ کسی ایک ہی مقام پر قناعت کر لو بلکہ راہ باطن میں چلنے رہو اور ترقی کرتے رہو حق تعالیٰ تمکلیط طرح لوگت ہوئے ہیں اگر ایک مقام لوگ باہر نہ ہوں اور ترقی نہ کریں دوسرے مقام میں کیونچہ پہنچ سکیں

سلک سوم (حال کے کہتے ہیں)

جاننا چاہیے کہ اس علم کی اصطلاح میں سے ایک حال ہے اور حال اسے کہتے ہیں جو قلب پر وارد ہو مثلاً خوشی یا غم یا قبض یا بطن وغیرہ اور حال کو حال اسلئے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا اور منتقل ہوتا رہتا ہے۔ معرکہ ریاضت کے شہسواروں کا کہنا ہے کہ جو شخص ایمان۔ توبہ۔ زہد۔ اور دوام عبودیت کے گھوڑے کو بغیر لگام لگائے ہوئے سر پیٹ دوڑائے یعنی ان چیزوں کو

وکشف و کرامت ہفتہم مرتبہ است ازین مراتب اگر سالک بے پروا ہو پڑو و یا بقدم برسمار و دیباہ کہ ہمیں غرہ نشود کہ ہفتہم مرتبہ بیش نیست اگر ہم بدیں ہفتہم را ضعی گرد و ہشتاد و سہ دیگر را کے قطع کند۔ و سالک از مقامے بمقامے ترقی نمکند تا حق مقام اول تمامے نگذارد فان من لا قناعت له لا یصح له التوکل ومن لا توکل له لا یصح له التسليم قطعہ

نخشی خمیہ یک مقام مزن بخداوند زین نمونہ رسند از مقامے اگر بروں نایند بمقامے دگر چگونہ رسند

(سلک سوم)

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات این علم حال است و الحال ما یورد علی القلب من طرب و حزن او بسط و قبض۔ و الحال سہی حالاً لقولہ۔ شہسواران معرکہ ریاضت گویند ہر کہ برادیم ایمان و توبہ و زہد

و دوام عبودیت مطلق العنان شد او
بر جمیع احوال دست یافت و برین چهار
کشور جز بفرضون چار چیز دست نتوان
یافت وہی قلة الکلام و قلة الطعام
و قلة المنام والا عزال عن الناس
(امی الانام)۔

اسکو کمال ترس حاصل ہو جائے تو پھر وہ طریق کے جملہ احوال و
مقامات پر قابو پا جائے گا اور ان چاروں ملکوں پر بجز چار چیزوں کی
مخالفت کے قبضہ نہیں پایا جاسکتا اور وہ یہ ہیں۔ قلة کلام قلة
طعام قلة منام اور قلة اختلاط مع الانام۔ (یعنی
کم بولنا۔ کم کھانا۔ کم سونا اور لوگوں سے
کم ملنا جلنا)۔

اب یہ سمجھو کہ سلوک میں ایک تو صاحب وقت
کہلاتا ہے اور ایک صاحب احوال اور ایک صاحب نفاس
ہوتا ہے۔ صاحب وقت بتدی ہوتا ہے اور صاحب
انفاس منتہی۔ اور صاحب احوال ان دونوں کے مین بین ہوتا
ہے۔ اور احوال تنہا ہی نہیں ہیں اس لئے کہ وہ
عطا یا ئے خداوندی ہیں اور ہوا ہب تنہا ہی
نہیں ہوا کرتے۔

بشنو بشنو! بعضے از روندگان
ہمہ حال و در غم حال باشند و لهذا بزرگے
میگویند وقتے صاحب حالے را دیدم در
مقامے حیران نشسته گفتم چنین حیران
چرانی؟ گفت نقد حادثم از کیمہ وقت
من ر بوده اند و در طلب و تفقد و
حیرانم۔ بعد از مدتے اورا ہما بخا دیدم
اما ازاں حیران ترکہ بودہ گفتم اکنون چرا
حیرانی؟ گفت سر رشته حالے کہ از دست
رفته بود و باز در دست آمدہ ست و در

سند سنو! مالمین میں سے بعضے ایسے ہوتے
ہیں جو کہ ہمہ وقت غم ہی میں رہتے ہیں۔ اسی واسطے
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک
صاحب حال کو دیکھا کہ ایک جگہ متحیر بیٹھا ہوا ہے
میں نے کہا کہ آپ اس قدر کیوں حیران و پریشان ہیں؟
اس نے کہا کہ حال کا ایک سرمایہ رکھتا تھا میرے وقت
کی تھیلی سے وہ اچک لیا گیا ہے۔ اسی کی طلب و تلاش
میں حیران و سرگرداں ہوں۔ ایک زمانے کے بعد میں پھر اسکو
اسی جگہ بیٹھا دیکھا اور پہلے سے بھی زیادہ حیران و پریشان میں
پھر پوچھا کہ اب پریشانی کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ حال کا سرمایہ

تعبدا و حیرانم۔ آں بزرگ میگوید مرا بیچ
معلوم نباشد ازاں دو حالت او کدام
صعب تر بود؛ حال فقدان یا حال
وجدان! آری سکر کسے کہ از محبت
دوست باشد افاقت او از رویت
دوست بود و سکر کسے کہ از رویت باشد
ندام کہ افاقت او از چه بود۔

عزیز من! حوال مواہب غیبی است
کشف ذوق او بزبان قلم ناممکن است
قیل المقامات من المکاسب الاحوال
من المواہب قطعہ

نخشی حال خوش طلب ہمہ حال
ایں علامت نشان بے غیبی است
حال از کسب کسب نتواں کرد
حال خوش از مواہب غیبی است

میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا وہ پھر میرے ہاتھ لگ گیا
ہے لیکن اب اس فک و غم میں ہوں کہ اسکی کیونکر حفاظت
کروں کہ وہ پھر نہ جانے پائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں
یہ نہ اندازہ کر سکا کہ انکی ان دونوں پریشانیوں میں سے کون
سی بڑھی ہوئی ہے یعنی حال کے فقدان کی پریشانی یا اسکے وجدان
کی پریشانی۔ ہاں بھائی بات چہ ہے کہ جس شخص کو دوست کی محبت کا نشہ
ہو تو اسکو افاقت تو دوست کی رویت اور ملاقات سے ہو سکتا ہے
اور جس شخص کو دیدار محبوب ہی سے نشہ ہو گیا ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ
اب اسکو افاقت کیسے ہوگا۔ عزیز من! حوال غیبی مواہب میں اسکے
ذوق کا بیان قلم کی زبان سے ناممکن ہے۔ کہا گیا ہے کہ مقام اکمل کے
کل مکاسب و احوال سب مواہب ہیں۔

"اے بخشی ہر وقت اور ہر حالت میں چھا ہی حال طلب کر دو
یہی غیبی کی نشانی آوریہ سمجھ لو کہ حال عمل و کسبے حاصل نہیں کیا جاسکتا
کیونکہ اچھا حال حق تعالیٰ کا عطیہ ہے جو محض اپنے فضل ہی کسی کو دے
کر ہے باقی احوال و اعمال کے تابع ضرور ہیں یعنی عمل کرنا ہی کو ملے گا"

(سلک چہارم)

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات
ایں علم وجد است والوجد ما یرد علی
القلب بلا تکلف۔ اہل معرفت
گویند لا یطلع علیہ احد الا اللہ تعالیٰ
و تقدس۔

سلک چہارم (وجد کسے کہتے ہیں)

جاننا چاہئے کہ اس علم کی اصطلاحات میں سے ایک وجد
ہے اور وجد وہ کہلاتا ہے جو قلب پر بلا تکلف وارد
ہو۔ اہل معرفت تو یہ کہتے ہیں کہ وجد قلب سالک میں ایک
سر اور راز ہے جس پر بجز حق تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں
مطلع ہوتا۔

وبعثتے گویند ابو جہد وار و حق اذاجار
 یزج القلوب الی الحق۔ وقتے درویشے
 در مجلس یحییٰ معاذ در آبد از استماع کلام
 آن مجلس در و جہدے ظاہر شد و اضطراب
 قوی بکرو فقال له رجل ما هذا قال کلام الربانیہ
 تمجبت سرالو حدانیہ فیغیب صفۃ الانسانیۃ
 و ظہرت احکام الربانیۃ عزیز من و جہد
 حالے است کہ در صاحب و جہد قد
 حرکات ظاہر گردد و چندیں ہزار زند باطن
 بودہ باشند کہ ایشان را دریں حالت
 از مذاق روح شدہ باشد۔ چنیں گویند
 وقتے بزرگے و عظامیکر و مروے را
 از استماع آن و جہدے حاصل شد
 پیرامن بدید چوں آن حال با فاقہ بدل
 آن بزرگ گفت دریں حالے کہ تو بودی
 در و شق قلوب کنند ز شق جیوب۔ قال
 الکتابے ابو جہد اولہ علو و اولہ سطہ مرو
 آخرہ سقم بشنو بشنو! ہتر ایوب
 صلوٰۃ اللہ علیہ تا از کسوت صحت عاری
 بود بہ لباس و جہد لبوس بود و چون لباس
 صحت لبوس گشت از کسوت جہد عاری
 ماند فریاد برآور و رَبِّ اَنِّیْ مَسْتَعِیْضٌ
 وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ۔ قطعہ

بعض لوگ یہ فرماتے ہیں کہ و جہد حق تعالیٰ کی جانب
 سے ایک وار دہے جب وہ آتا ہے تو قلوب کو مجتمع کر
 اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت یحییٰ معاذ کی
 مجلس میں ایک دیش پہنچا آپ کے ارشادات کو سنکر اس پر و جہد طاری
 ہو ابری طرح لوٹنے پوٹنے لگا اس کے ایک شخص نے پوچھا کہ میاں! یہ
 کیا حال ہے کہا کچھ نہ پوچھو رب کا کلام تھا جس نے و جہد انیت
 کے برکابھار دیا چنانچہ میرے اندر سے انسانیت کی صفت رخصت
 ہو گئی اور ربانیت کے احکام جاری ہو گئے۔ عزیز من! و جہد ایک ایسا
 حال ہے کہ صاحب جہد میں حرکات ظاہری کو ختم کر دیتا ہے اور ایسے
 ایسے ہزاروں زندہ باطن گزرے ہیں کہ اسی طرح و جہد کے حال میں انکی
 روح تک پرواز کر گئی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی بزرگ
 و عظام کہہ رہے تھے ایک شخص کو اسے سنکر و جہد آگیا اپنا لباس پارہ
 پارہ کر ڈالا جب اس حال سے افادہ ہوا تو ان بزرگ نے
 اس سے فرمایا کہ میاں جو حالت تم پر طاری ہوئی تھی اس میں تو
 قلب کو چاک کرنا چاہیے تھا نہ کہ گریبان کو۔ کتابی کہتے ہیں
 کہ و جہد کا اول حصہ شیریں ہوتا ہے اور درمیانی حصہ
 کڑوا اور آخری درجہ مرض ہوتا ہے۔ سنو سنو! حضرت
 ایوب علیہ السلام جب تک لباس صحت سے عاری رہے
 و جہد کا لباس پہنے ہوئے تھے اور جب صحت کا لباس
 پہن لیا تو و جہد کے لباس سے عاری ہو گئے اُسی
 حال میں یہ فریاد کی کہ اے میرے پروردگار مجھے
 بہت تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں
 سے بڑھکر رحم کرنے والے ہیں

نخشب و جد تیغ نیز شمر

تا ندانی کہ تیغ سر باز نیست

سر خود خود کسے نیندازد

و جد را یک ہنر سر انداز نیست

نخشب و جد کو ایک نیز تلواری سمجھو اور یہ سمجھو کہ تلوار کا

کام سر کا کاٹنا ہوا کرتا ہے دیکھو خود اپنے سر کو کوئی نہیں کاٹتا

کرتا مگر و جد کا ایک رنار یہ بھی ہے کہ خود وہ اپنے ہی صفا کا قلم

کرتا یعنی صفا و جد و جد کے ذریعہ خود اپنے ہی کو ختم کر لیتا ہے

(راستہ عرض کرتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرمایا کہ اسکا آخری درجہ عرض کا ہے اس سے

یہ معلوم ہوا کہ و جد و حال کوئی کمال نہیں ہے بلکہ بعض مرتبہ انسان کے ضعف قلب اور اسکے قوی کی کمزوری کا

نتیجہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام چونکہ قوی القلب تھے ان حضرات کے یہاں اس قسم کا و جد و حال

کم ملتا ہے بعد میں ضعف کی وجہ سے لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ ورنہ اگر کمال ہوتا تو حضرات صحابہ رضی

اس سے بدرجہ اولیٰ متصف ہوتے۔ واللہ اعلم)

(سلک مجسم)

سلک پنجم (تو اجد کسے کہتے ہیں)

سبب دانست کہ یکے از اصطلاحات

ایں علم تو اجد است و التو اجد استعداد

الوجد من نفسہ لیس لصاحبہ کمال الوجد

آرمی تو اجد از باب تفاعل است

و در تفاعل بیشتر اظہار صفتے باشد کہ در

صاحب او آن صفت نباشد کالتماثل

والتجانیل۔ و جد حالے را گویند کہ

صاحب آن حال را بے تکلف او ظاہر

شود و تو اجد حالے کہ صاحب او آرا

بہ تکلف ظاہر کند میان ایں حال و

آن حال فرق بسیار است لیس التکمل

فی العین کا تکمل۔ عزیز من! فقر کہاں پاسکتی ہے؟ عزیز من! یہ فقری اور تصوف ایسا

جاننا چاہیے کہ اس فن کی اصطلاحات میں سے ایک

تو اجد ہے اور تو اجد کہتے ہیں اپنے نفس سے بتکلف و جد

کو چاہنا ایسے شخص میں و جد کا کمال موجود نہیں ہوتا۔ دیکھو نا

تو اجد باب تفاعل سے ہے جسکا خاصہ ہے کہ اسکے ذریعہ ایسی

صفت کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اسکا موصوف اسکے ساتھ

متصف نہیں ہوتا۔ جیسے تمارض بہ تکلف خود کو مرہض ظاہر کرنا۔

تجانیل بہ تکلف اپنے آپ کو جانیل ظاہر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض

و جد تو اس حال کو کہتے ہیں کہ اسکے صاحب سے وہ تکلف

ظاہر ہوا اور تو اجد اس حال کو کہتے ہیں کہ اسکا صاحب اسکو

بہ تکلف ظاہر کرے اور ظاہر ہے کہ اس حال میں اور اس

حال میں بہت فرق ہے۔ سر میگوں آنکھ کو سر نہ لگی آنکھ

کہاں پاسکتی ہے؟ عزیز من! یہ فقری اور تصوف ایسا

مذہب ہے است آنچہ در کس از صفاتِ حسنہ
 باشد اظہار کردن آن جائز نیست
 تا در کسے کہ صفات نباشد اظہار کردن
 آن کے جائز باشد و لہذا بعضے درویشاں را
 ملاستے خوانند و ملاستے طائفہ باشند کہ
 کایشاں نہ خیر خود را پیدا کنند و نہ شر خود را
 پتہاں دارند بشنوبشنو! پیش ازین
 مرد ہا بودہ اند کہ از ذوق و شوق و طاعت
 و عبادات ہمہ چیز داشتند و خود را چناں
 می نمودند کہ کوئی تیج چیز ندارند و در ایں
 ایام مردمانند کہ ازینہا تیج ندارند و خود
 را چناں می نمایند کہ کوئی ہمہ چیز دارند
 قطعہ ۵

نخشی ہرچہ در تو نیست ازاں
 تیج چیزے بہ از تقاعد نیست
 ہمہ معنی شود نہ دعوی زانکہ
 وجد در سینہ چوں تو اجد نیست

سلک ششم

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات
 ایں علم قبض و بسط است و ہما حالان
 یشہان الخوف والرجاء یعنی قبض و بسط

مذہب ہے کہ اس میں جو شخص کچھ صفاتِ حسنہ بھی کہتا
 ہو تو اسکا اظہار جائز نہیں ہے پھر اگر کسی شخص کے اندر کوئی
 موجود نہ ہو تو اسکا ظاہر کرنا اسکے لئے کب جائز ہو سکتا ہے
 اسی واسطے بعضے درویشوں کو ملاستی کہا جاتا ہے۔
 اور ملاستہ فرقہ وہ کہلاتا ہے جو نہ اپنی خوبی کو ظاہر کریں اور
 نہ اپنی برائی کو چھپائیں۔ سنو سنو! اب سے پہلے
 اہل طریق ایسے ہوتے تھے کہ ذوق و شوق طاعت و عبادت
 سب چیزیں رکھتے تھے لیکن اپنے کو ایسا ظاہر کرتے تھے
 کہ گویا کچھ بھی نہیں جانتے اور نہ کسی صفت کے ساتھ
 متصف ہیں اور اس زمانہ میں ایسے لوگ ہو گئے ہیں کہ ان
 امور مذکورہ میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی متصف نہیں ہیں
 اور خود کو ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا سب چیزیں رکھتے
 ہیں ۵

اے نخشی جو حال تمہارے اندر نہیں ہے اور جس صفت
 سے تم متصف نہیں ہو تو اسکے دعویٰ سے بیٹھ لینے اور اس
 سے اپنے کو قاصر سمجھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اسلئے کہ اصل کمال
 تو کسی صفت سے متصف ہونے میں ہے نہ کہ زائد دعویٰ کرنے میں اسلئے
 کہ انسان کے سینہ میں جد جو ہوتا اسکی برابری تو اجد تھوڑی ہی کر سکتا ہے

سلک ششم قبض و بسط کسے کہتے ہیں

جاننا چاہیے کہ منجملہ اس فن کی اصطلاحات کے ایک
 قبض و بسط بھی ہے اور یہ دونوں حال ہے جو کہ خوف و
 رجاء کے زیادہ مشابہ ہے مطلب یہ کہ جس طرح سے بندہ یوں کو

مرتبہ را بیاں مشابہ است کہ خوف در جا رہا
مبتدیاں را اگر چہ بعضے جنس گویند کہ قبض
و بسط در مرتبہ بالا تر از خوف و رجاست
اما بعضے گویند انقبض تولد من انخوف
و البسط تولد من الرجاء و اہل ریاضت
گویند حالہ انقبض حالہ الافتقار و حالہ
البسط حالہ الافتخار و بعضے گویند قبض
کنایتست از حالہ تنگی رزق و بسط
کنایتست از حالہ فراخی رزق و بعضے
گویند قبض اشارتست از اماکن دنیا
و بسط اشارتست از ترک او۔

بشنو بشنو! چوں آدمی متولد میشود
از مادر انگشتان دست او مبسوط باشند
فیکون قبض الاصابع فی حالہ الولادۃ
اشارت الی اماکن الدنیا و یکون بسط
الاصابع فی حالہ الوفاۃ اشارۃ الی
ترک الدنیا۔ عزیز من! قبض و بسط
ارادات غیبی اند لا یدری صاحبہما بہما

قطبہ ۵

نخشی گے خوش است و گے ناخوش
خوشی و ناخوشی عسدرانہ
وین ز تاثیر قبض و بسط بود
سبب قبض و بسط پیدا نہ

نہیں معلوم ہوتی ۵
"نخشی پر جو کبھی خوشی طاری رہتی ہے کبھی غم تو اسکی
یہ دونوں حالتیں اختیاری نہیں ہیں بلکہ یہ اسی قبض و
بسط کا اثر ہے جو اس پر طاری ہوتا رہتا ہے باقی خود
قبض و بسط کیوں طاری ہوتا ہے اسکا سبب معلوم نہ ہو سکا

سلکِ مفتّم (چند اصطلاحات فن)

جاننا چاہئے کہ فن کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین ہے۔ علم الیقین وہ کہلاتا ہے کہ کسی بات کا علم نظر اور استدلال کے ذریعہ حاصل ہو۔ عین الیقین وہ ہے جو بذریعہ کشف اور منجانب خدا بخشش اور نوال کے طور پر ہو۔ اور حق الیقین وہ ہے جو کہ لوازم خاک اور عناصر سے جدائی اور انفصال کی وجہ سے جو (یعنی انسان لوازم جسدی سے اپنے آپکو فارغ اور فانی کر کے اصل حق ہو جائے) اور کہا گیا ہے کہ علم الیقین وہ کہلاتا ہے جو عام اولیا کو حاصل ہو، اور عین الیقین علم کا وہ درجہ ہے جو خواص اولیا کو حاصل ہوتا ہے اور حق الیقین وہ مرتبہ ہے جو انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ نیز یہ معلوم کرو کہ منجملہ اس علم کی اصطلاحات کے محضرہ، مشاہدہ، ویرکاشفہ بھی ہے انیس محضرہ ابابولین اور علم الیقین والوں کا حق ہے یعنی ان کے مرتبہ کی چیز (سالک جب تک مقامات سلوک طے کر لے اسکو منابولین کہتے ہیں درجب مقامات طے کر کے مقصود پر پہنچ جائے اور

سلکِ مفتّم

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات این علم، علم الیقین است و عین الیقین است و حق الیقین است و فعل الیقین ماکان من طریق النظر والاستدلال و عین الیقین ماکان من طریق الکشف والنوال و حق الیقین ماکان بتحقیق الانفصال عن لوث الصلصال و قیل علم الیقین ثلاثیا و عین الیقین لخواص الاولیا و حق الیقین للانبیاء و دیگر از اصطلاحات این علم محضرہ و مشاہدہ و مکاشفہ است۔ محضرہ حق ارباب تلوین است و ہم اہل علم الیقین و مشاہدہ حق اصحاب تمکین است و ہم اہل حق الیقین و مکاشفہ امریت کہ مشترک است میان ارباب تلوین و اصحاب تمکین و ہم اہل عین الیقین۔ دیگر از اصطلاحات این علم ہیبت و انس است و ہما

(قول مبسوط) اصل کتاب میں اسجگہ یہی لفظ درج ہے لیکن خیال ہوتا ہے کہ نسخہ ناسخین سے غالباً یہاں کچھ عبارت ترک ہو گئی ہے۔ یعنی یوں رہا ہوگا — کہ چوں آدمی متولد می شود از مادر انگشتان دست اور مقبوض باشند و چوں بمیرد انگشتان دست او مبسوط باشند چنانچہ اگلی عربی عبارت اسی پنج کی ہے اور ہم نے اردو ترجمہ میں بھی اسی کا لحاظ کیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ جامی)۔

وہ اس مقام پر ممکن ہو جائے تو کوئی صاحب تکلیف کہتے ہیں اور مشاہد
اصحاب تکلیف کا حق ہے اور یہی لوگ مرتبہ حق یقین کے بھی ہیں
اور کاشف ایک ایسی چیز ہے جو کہ باتین اور اصحاب تکلیف کے درمیان
مشترک ہے اور یہی لوگ عین یقین کا مرتبہ رکھنے والے ہیں نیز سمجھو
کہ اس علم کی اصطلاح میں ہیبت اُنس بھی ہے اور یہ دونوں قیاس
و بطل کے بہت مشابہ ہیں۔ حضرت جنید فرماتے ہیں اُنس ہے کہ شمت
اور دبدبہ تو اٹھ جائے لیکن ہیبت باقی ہے۔ رویم کہتے ہیں کہ اُنس
یہ ہے کہ تم کو غیر سے وحشت معلوم ہونے لگے یہاں تک کہ اپنے
نفس سے بھی۔ اے انیس! بعضے اُنس ہیبت کی دولت سے اُنس
اتنے اعلیٰ مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ پھر انھیں مخلوق سے ایسی وحشت
ہو گئی ہے کہ جبکی وجہ سے انھوں نے اپنے وجود کو کبھی اپنی راہ میں اُٹھ
جانا۔ ہاں ہاں جنت اور دوزخ کے پیدا کرنے والے مالک کی نعمتوں میں
ایک دوزخ بھی اسلئے کہ دوزخ ہی کے خوف کی وجہ سے بہت سی مخلوق
جنت میں جا نیکی! ہیبت کا اثر غشی اور بخودی ہوتا اور اُنس کا اثر بیداری
اور ہوشیاری۔ قطعہ: اسے بخشی جب تک تم ہیبت حق اور اُنس باللہ
کے ساتھ تصف ہو تم کو انکی حضوری سے غیبت نہیں ان دونوں
میں ہر ایک دوسرے کے برعکس عجیب یعنی ہیبت اُنس سے برعکس اور اُنس ہیبت سے برعکس

سلک ہشتم (اور چند اصطلاحات)

جاننا چاہئے کہ سجد اس فن کی اصطلاحات کے لواحق
لواحق اور طوائع ہے۔ ان میں لواحق تو مثل برق کے
ہوتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے اور فوراً چھپ جاتا ہے
اور لواحق و لواحق سے زیادہ ظاہر ہوتا ہے اور

یشہان القبض والبسط۔ قال الجنید
رحمہ اللہ الانس ارتفاع الحشمة مع وجود
الہیبة وقال رویم الانس ان یستوحش
من غیرہ حتی من نفسه اے انیس! دولت
ہیبت بعضے اُنس کا اُنس جائے
رسائیدہ اند کہ ایشاں را از خلق چناں
وحشت گرفته کہ وجود خود را ہم مزاحم خود
دانستہ اند۔ آری یکے از نعمتہا کے خالق
الجنۃ والنا رتعالیٰ و تقدس دوزخ است
بنا بر آنکہ از ہم دوزخ چندیں خلق بہشتی
میشود و حق الہیۃ الغشی و حق الانس
الصحو۔ قطعہ

غشی تا ہیبت و انسی
نیستت از حضور او غیبت
ہر یکے از یکے شگرت تراست
ہیبت از اُنس و اُنس از ہیبت

سلک ہشتم

باید دانست کہ یکے اصطلاحات
ایں علم لواحق و لواحق و طوائع سنت
فاللواحق کا لبرق یظہر و یستر سر لیا واللواحق
اظہر من اللواحق و لیس زوالہا بتلک السر

الطوارق البقی و قی و قی سلطانانہ اسکا زوال بھی اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ اور طوارق میں
 وادوم کثا و بعضے میگویند الطوارق زماہ کے لحاظ سے قدرے بقا ہوتا ہے اور اسکا
 والبوارق والبوادی والطوارق واللوح اثر اور بدبہ بھی قوی ہوتا ہے اور قیام بھی اسکا زیادہ دیر
 واللوامع الفاظ متقاربتہ المعنی من رہتا ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طوارق۔ بوارق۔ بوادی
 مبادی الاحوال و مقدماتہا و دیگر از طوارق۔ بوارق اور دواعی سب احوال کے مبادی اور اس کے
 اصطلاحات ایں علم غیبیہ حضور است مقدمات میں اور معنی ان سب کے قریب ہی قریب میں یعنی
 فالغیبة ان یغیب القلب عن احوال یہ سب تقارب المعنی ہیں۔ نیز اس فن کی اصطلاحات کے
 الدنیا و الحضور ان یحضر باحوال العقبہ منجملہ غیبت اور حضور بھی ہے۔ پس غیبت یہ ہے کہ قلب نیا کے
 بعضے میگویند غیبت بمنزلہ سکرات است احوال سے غائب ہو جائے اور حضور یہ ہے کہ عقوبی کے احوال
 و حضور بمشاہدہ صحو۔ عزیز من! در عالم کے ساتھ حاضر ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت نہ
 ظاہر ہر کہ در حضور دوست باشد در غیبت سحر کے ہے یعنی مہوشی اور حضور بمنزلہ صحو کے ہے یعنی ہوشی اور اس
 اما فیما نحن فیہ ہر کہ در حضور شد او در غیبت والا ہونا۔ عزیز من! اس عالم ظاہری میں جو شخص دوست کے
 افتاد یعنی ہر کہ در حضور دوست شد از سامنے ہوتا ہے وہ غائب نہیں شمار کیا جاتا لیکن باطن میں ہمیں کہ ہم
 حضور خویش دور ماند آ رہے تا کہ سے از گفتگو کر رہے ہیں) جو شخص دوست کے حضور میں ہوا وہ غائب ہو یعنی جو
 از خویش غیبت بکند بادوست حضور نتواند شخص دوست کے حضور میں ہوا وہ اپنے حضور میں مرنے سے دور ہو گیا واقعی
 کرد با غائب غائب و با حاضر حاضر بیا بات یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص خود اپنے سے غائب نہ ہو دوست
 یا بند اما کار با غائب حاضر دارد و با حاضر غائب کے ساتھ حاضر نہیں ہو سکتا کسی غائب کے اعتبار سے غائب ہونے
 غائب اگر از وجود غائب حاضر یا از نہاد والے اور حاضر کے لحاظ سے حاضر ہوئیو الے تو بہت میں لیکن کام اس
 حاضر غائب گلدستہ باغ فردوس کنند چلتا ہے کہ آدمی غائب کے ساتھ حاضر اور حاضر کے ساتھ غائب ہو جائے
 و یا بمنزہ آتش کدہ جہنم گردانند نہ از چنانچہ اگر اس ذات کو جو غائب کے حضور کے ساتھ حاضر اور اپنے
 فائز جہنم در و گدازے باشد و نہ از رائے موجودہ جسم و روح سے غائب یعنی باغ فردوس کا گلدستہ بنا دیں
 فردوس در و اہتر از می۔ چنیں گویند یا آتش کدہ جہنم کا ایندھن تو جہنم کی پست بھی انکو پھلانگے اور فردوس
 کہ دقتے حسین بن علی رضی اللہ عنہما کی خوشبو بھی ہمیں کوئی حرکت پیدا کر سکے۔ بیان کرتے ہیں کہ

در سجدہ بود و چنان از خویش غائب
و با حق حاضر شدہ بود کہ دیوار خانہ سر اسر
بافتاد و پیش از وقت سراز سجدہ
بر نیاورد۔ و آن شنیدہ باشی کہ
وقتے درویشے حاضر غائب و در نماز
بود شخصے اودا آواز میداد و نمئی شنید
چوں آواز نماز فارغ شد آں شخص
بر سبیل تعجب آغاز کرد چندین فریاد
کہ من می کردم تو نمئی شنیدی
در ویش گفت اے خواجہ ایں
عجب نیست کہ کسے در نماز
فریاد نشنود۔ اما عجب آنست
کہ کسے در نماز باشد و فریادیکے
بشنود۔ قال الشیخ رحمہ اللہ طوبے
لمن غاب عن حضرتہ و حضرتہ فی
غیبتہ۔

حسین ابن علیؑ سجدہ میں گئے اور اپنے سے اس طرح غائب
اور حق تعالیٰ کے ساتھ اس طرح حاضر ہو گئے کہ مکان کی
پوری دیوار گئی اور انھوں نے وقت سے پہلے سجدہ سر
نہ اٹھایا۔ اور وہ واقعہ بھی تو تم نے سنا ہو گا ایک دفعہ
اسی قسم کا ایک درویش جو حاضر بھی تھا اور غائب بھی
نماز پڑھ رہا تھا ایک شخص نے اسے بہت براہ اس نے
سنا ہی نہیں جب نماز سے فارغ ہوا تو اس شخص سے تعجب
کے اس سے کہا کہ اے میرے یا کتنی دیر سے اور کتنی زور
زور سے تم کو پکار رہا ہوں اور تم نے نہیں سنا۔ درویش نے
جواب دیا کہ اے خواجہ یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ
کوئی نماز میں ہو اور کسی کی آواز نہ سنے لیکن تعجب
اس پر ضرور ہے کہ کوئی شخص نماز میں ہو اور دوسرے
کی پکار سن لے بشی فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو اس شخص
کے لئے جو اپنے حضور سے تو غائب
ہو اور اپنی اس غیبت میں اسکے دربار
میں حاضر ہو۔

قطعہ

اے بخشی ایسے غائب لوگ جو حاضر بھی ہوں ابکیاں موجود
ہیں اور اس تخم کو شخص بو بھی کیسے سکتا ہے۔ جو شخص کہ اپنی حس
باہر ہو گیا یعنی خود کو فانی کر دیا وہی ایسا شخص ہے جو غائب
بھی ہو اور حاضر بھی ہو یعنی وہ فانی عن بنفس باقی باشد ہو جائے

قطعہ

بخشی غائبان حاضر کو
کے جنہیں تخم ہر کسے باشد
ہر کہ از حس خود بروں آید
غائب حاضر آں کسے باشد

سلک نہم

باید دانست کہ یکے از

اصطلاحات این علم محو اثبات است

فالمحود فاعا صاف العادات

والاثبات اقامۃ احکام العبادات

و محو بر سر طریق می باید محو الزالت

عن الظواهر و محو الغفلة عن الضمائر

و محو العلة عن السرائر - دیگر از

اصطلاحات این علم فنا و بقا است

فالقاسق و اوصاف المذمومة و البقار

ثبوت نعوت المحموده - و بعضی میگویند

الفناء صفة الیون و صفة مان کان

لاجل الیون و البقا صفة الیون و

ماکان لاجل الیون - قال اللہ تعالیٰ

کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَاَن یَّکُنْ یَّکُنْ

وَجْهٌ رَّیْبَتْ یَعْنِی الْمَکُونُ فاعمال المخلصین

داخله فی حکم البقار لا بنا لاجل الیون

واعمال المرائین داخله فی حکم الفکار

لا بنا لاجل الیون - مرد مال برو و نوع

اند سعی یک نوع در فنا و شہوات

و بقا و عبادات باشد و هو المطلوب

و المقصود و کوشش نوع دوم

سلک ۹ (محو اثبات اور فنا و بقا)

جاننا چاہیے کہ اس طریق کی اصطلاحات میں سے ایک

محو اثبات بھی ہے۔ محو کہتے ہیں عادات کے طریقوں کو دور کرنا

اور اثبات کہتے ہیں عبادت کے احکام کو قائم کرنا اور محو تین

طریقہ پر ہوتا ہے۔ ایک تو اپنے ظاہر سے برائیوں کو

دور کرنا۔ دوسرے اپنے باطن سے غفلت کو زائل کرنا

اور تیسرے اپنے سر اسرار سے علت اور روگ کو ختم کرنا

تیسرے فن کی اصطلاحات میں سے ایک فنا اور بقا

بھی ہے۔ فنا کہتے ہیں اوصاف مذمومہ یعنی زائل کے ختم

کرنے کو، اور بقا نام ہے صفات محمودہ کے باقی رکھنے کا

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فنا مخلوق کی صفت ہے اور

اس چیز کی جو مخلوق کے لئے ہے۔ اور بقا خالق کی صفت

ہے اور ہر اس چیز کی جو خالق کیلئے ہے۔ اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتے ہیں کہ جو چیز کہ رو سے زمین پر ہے فانی ہے

یعنی تمام ممکنات - اور باقی رہے گی صرف آپسے

پروردگار کی ذات یعنی جو کہ خالق ہے۔ پس مخلصین کے

اعمال بقا ہی کے حکم میں داخل ہیں اسلئے کہ وہ خالق

کے لئے ہوتے ہیں اور یہ کاروں کے اعمال فنا کے حکم

میں داخل ہیں کیونکہ وہ مخلوق کے لئے کئے جاتے ہیں۔

پھر یہ سمجھو کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک جماعت کی

کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ شہوات کو فنا کیا جائے اور

عبادات کو باقی رکھا جائے، ظاہر ہے کہ یہ محمود ہے بلکہ

درفار عبادات و بقاء شہوات بود
نعوذ باللہ منہا۔ عزیز من فانی کے
گویند کہ نہ اور اور نفس خویش خطے ماندہ
باشد و نہ نفس اور اور و نصیب بود چون
کے ہیں طریقت فانی شد کہ لا بقی
نفس فیہ حظ و لا فی نفسہ نصیب خلعت
بقا پوشید و قیل القنار قنار ارجل بقا
العلم و قنار الغفلة ببقا الذکر و قنار المعصیۃ
بقا الطاعة و قنار الشک ببقا البقین
و قنار الرغبة ببقا الزہد و قنار الحرص
بقا التفاعۃ و قنار البخل ببقا السخاۃ
و قنار الکفران ببقا الشکر و قنار السخط
بقا الرضا و قنار الریا ببقا الاخلاص
و قنار الکذب ببقا الصدق و قنار
التکبر ببقا التواضع و قنار کل ما دون
الحق بالبقا مع الحق للحق باحق قطع
نخشی در فنا بقا ست ہمہ
نیت باہست ہم وثاقی شد
ہر کہ کلی ز خویش فانی گشت
او تمامی بدوست باقی شد

مطلوب و مقصود بھی ہے۔ اور دوسری جماعت کی کوشش
یہ ہوتی ہے کہ عبادات کو ختم کیا جائے اور شہوات کو باقی
رکھا جائے۔ نعوذ باللہ منہا۔ عزیز من! فانی اسے کہتے
ہیں کہ نہ اس کے لئے اپنے نفس سے کچھ حصہ باقی ہے اور نہ اس کے
نفس کو اسکی ذات کے اپنے نفع کی کوئی توقع رہے۔ جب کوئی
شخص اس طریقہ سے فانی ہو جائے کہ لا بقی لنفسہ حظ و لا
فی نفسہ نصیب تو اسکو بلاشبہ بقا کا خلعت پہنایا جائیگا۔ اور کہا گیا
کہ قنار سے مراد یہ ہے کہ علم صحیح حاصل ہو کر انسان سے جہل کا فنا
ہو جائے اور ذکر ثابت ہو کر غفلت کا فنا ہو جائے اور طاعت
سے متصف ہو کر معصیت کا فنا ہو جائے اور یقین پیدا ہو کر شک
کا فنا ہو جائے اور زہد پیدا ہو کر رغبت اور خواہش دنیا کا فنا ہو جائے
اور قناعت حاصل ہو کر حرص کا فنا ہو جائے۔ انسان سخاوت سے
متصف ہو جائے اور اسکی وجہ سے بخل کا فنا ہو جائے رشک حاصل
ہو کر کفران کا فنا ہو جائے رضا حاصل ہو کر سخط اور ناراضگی کا فنا ہو جائے
اخلاص پیدا ہو کر ریاء کا فنا ہو جائے اقوال و اعمال اور احوال میں
صدق حاصل ہو کر کذب کا فنا ہو جائے تواضع پیدا ہو کر تکبر کا فنا
ہو جائے۔ بقا مع الحق الحق اور باحق حاصل ہو کر ما سوا حق کا فنا ہو جائے
اے نخشی فنا ہی کے اندر ہر قسم کی بقا موجود ہے نیت
ہست کے قرین ہو جاتا ہے چنانچہ جو شخص اپنے سے بالکل
فانی ہو گیا وہ دوست کے ساتھ تمامہ باقی ہو گیا۔

سلک و ہم (قلب سلیم کے کہتے ہیں؟)

جاننا چاہئے کہ اس فن کی اصطلاحات میں سے تلوین اور

سلک و ہم

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات

ایں علم تلوین و تمکین است فالتلوین تمکین بھی ہے۔ پس تلوین تو اصحاب احوال کی صفت ہے اور
 صفتہ ارباب الاحوال و التمکین تمکین اصحاب حقائق کی۔ سالک جب تک کہ نئے نئے مقامات
 صفتہ اصحاب الحقائق سالک تا آنکہ طے کر چکی حالت میں ہوتا ہے اسکو صاحب تلوین کہتے ہیں اور جب
 و رطی مقامات نو باشد اور اصحاب مقامات طے کر کے مقصود پر قرار حاصل کر لیتا ہے تو اسکو صاحب تمکین
 تلوین گویند چوں طے مقامات کر دو کہتے ہیں بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس مسند پر وہ لوگ استراحت
 عند المرام قرار گرفت اور اصحاب فرماتے ہیں جو قلب سلیم رکھتے ہیں۔ سنو سنو! ایک رنگ
 تمکین خوانند۔ و بعضے میگویند بریں سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ
 بساط کسے انبساط تواند نمود کہ اور ا قلب سلیم اس قلب کو کہتے ہیں جو کہ بیش فضا کل سے
 قلب سلیم باشد۔ بشنو بشنو! بزرگے متصف ہوا اور بیش رذائل سے خالی ہو۔ بہر حال وہ
 را پر سید قلب سلیم کہرا گویند؟ گفت قلب سلیم دے را گویند کہ از بست
 خصائل پُر باشد و از بست خصائل خالی آں بست خصائل کہ از ازل خالی بود ہی نفس
 والنفاق والعداوة والرغبة والحرص والشک والجہل والامرار والکبر والعلو
 والطمع والال و الجزع والعجب والبخل والقنوط والامن والخذل وسور النطن والنیان۔ و خصائل کہ
 از ازل پُر باید بود ہی التوحید والاخلاص والنصيحة والزهد والتفاعة والیقین والعلم والتفویض والیاس
 من الناس وقصر الامل والصبر وذكر المنية والجود والتوبه والتواضع
 و النفاق والعداوة والرغبة والحرص والشک والجہل والامرار والکبر والعلو
 والطمع والال و الجزع والعجب والبخل والقنوط والامن والخذل وسور النطن والنیان۔ و خصائل کہ
 از ازل پُر باید بود ہی التوحید والاخلاص والنصيحة والزهد والتفاعة والیقین والعلم والتفویض والیاس
 من الناس وقصر الامل والصبر وذكر المنية والجود والتوبه والتواضع

و ان خوف و الرجا و الرجوع و حسن الظن
و ذکر اللہ تعالیٰ وجہہ قطعہ سے
نخشی کار کار تمکین است
ایں نصیحت ز من بگوش پذیر
وہ تو خواہی بدیں جناب سی
بست خصلت گزار بست بگر

مقام تمکین ہے۔ میری اس نصیحت کو
بگوش ہوش سنو۔ اور اگر تم
چاہتے ہو کہ اس کی جناب عالی
تک تمہاری رسائی ہو جائے یعنی تم کامل
اور واصل مع اللہ ہو جاؤ تو (مذکورہ بالا)
میں خصلتوں کو چھوڑ دو اور میں کو اختیار کرو۔

سلک یازدہم

باید دانست کہ یکے از اصطلاحات
ایں علم صحو و سکر است فالسکراستیل
سلطان الحال و الصحو العود الے
ترتیب الافعال و السکر لارباب لفظ
و الصحو للمکاشفین بحقائق الغیوب۔ و یک
از اصطلاحات ایں علم جمع و تفرق
است۔ فاجمع ما جتمع علیہ العسما
والتفرقة ما اختلفوا فیہ ایہ تفسیر گویند
قوله و اللہ یدعی الی و ارام السلام اشارۃ
الی الجمع و قوله یدعی من یشاء اشارۃ
الی التفرقة۔ خواجہ ابوسعید قرشی کہ
جمع بے تفرقہ داشتہ میگویند الجمع ان
یکون العبد فانیاً عن نفسه و یری الاشیا
کلبا بہ و لہ و منہ و التفرقة ان ینظر الی

سلک نمبر ۱۱ (چند اور اصطلاحات)

جاننا چاہیے کہ منجملہ اس فن کی اصطلاحات کے
صحو و سکر بھی ہے۔ پس سکر سلطان حال کے مسلط
ہونے کا نام ہے یعنی کسی خاص حال کا طبیعت پر
غلبہ ہو جائے اور صحو اسے کہتے ہیں کہ افعال کی
ترتیب پھر لوٹ آئے۔ سکر تو ارباب قلوب کو ہوا کرتا
ہے اور صحو ان حضرات کو ہوتا ہے جو حقائق غیب کے کشف
کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے منجملہ اصطلاحات اہل تصوف
کی ایک اصطلاح جمع و تفرقہ بھی ہے۔ جمع وہ کہلاتا ہے جس پر
علماء اتفاق کیا ہو اور تفرقہ وہ کہلاتا ہے جس میں علماء کا اختلاف ہو اور تفسیر
فراتے ہیں کہ و اللہ یدعی عود الی و السلام یعنی حق تعالیٰ جنت کی جانب
بلاتے ہیں اور یہ جمع کی طرف اشارہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد
یدعی من یشاء یعنی جو کہ وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے یہ تفرقہ
کی جانب اشارہ ہے۔ خواجہ ابوسعید قرشی جو کہ بے تفرقہ کا جمع رکھتے
فرماتے ہیں کہ جمع یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے توانائی ہو جائے اور تمام چیزوں کو

الکون و نزدیک بعضی جمع آنست کہ بندہ را از قبل حق باشد و تفرقہ آنست کہ بندہ را از کسب خود باشد فلا بد للعبد من الجمع و التفرقہ فان من لا تفرقہ لا لا عبودیتہ له و من لا عبودیتہ له لا جمع له و من لا جمع له لا معرفتہ له خواجہ ابوالحسن نوری گفتی نور الشہ مصبجہ الجمع باحق تفرقہ من غیرہ و التفرقہ من غیرہ جمع بہ عزیز من ہر کہ مشغول کسے است تفرقہ نصیب است ہر کہ دیگرے مشغول است جمع نصیب او و قيل الجمع جمع المتفرقات و التفرقہ تفرقہ المجموعات قطعہ نخبی جمع خود ز تفرقہ داں کرم شب تاب کار شمع کند بیم دوزخ بہشت دست آرد تفرقہ باطن تو جمع کند

حق تعالی کے سبب اور حق تعالی کیلئے اور حق تعالی کی جانب سمجھے یعنی سمجھے کہ حق تعالی سبب الہی ہیں اور سارا عالم انہیں کی یاد کیلئے بنایا گیا اور تمام چیزوں کا وجود اسی کی طرف ہے اور اسی کی جانب بھاگنا۔ اور تفرقہ یہ ہے کہ عالم کے وجود کی جانب نظر ہو جائے اور بعض حضرات کے نزدیک جمع وہ امور ہیں جو تہ کو حق تعالی کی جانب عطا ہوں یعنی محض وہی ہوں اور تفرقہ وہ ہے کہ بندہ کو خود اس کے کتب سے حاصل ہو لہذا بند کیلئے جمع اور تفرقہ دونوں کا ہونا ضروری اسلئے کہ جس کے لئے تفرقہ نہیں یعنی جس کے پاس اعمال مکتبہ نہیں ہے اس عبودیت نہیں ہے جس کے پاس عبودیت نہیں ہے اس جمع نہیں اور جس کے پاس جمع نہیں ہے اس معرفت نہیں۔ خواجہ ابوالحسن نوری فرماتے (اللہ کی خواجگاہ کو منور فرما کر حق کیساتھ جمع ہونا غیر حق تفرقہ اور غیر حق کیساتھ تفرقہ حق کے ساتھ جمع ہونا عزیز من جو شخص کسی ساتھ مشغول ہے تفرقہ اس کی نصیب ہے اور جو شخص ایسا کہ دوسرے کے ساتھ مشغول ہے تو اس کے مقدر میں جمع ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جمع کے معنی تفرقات کو جمع کرنا اور تفرقہ کے معنی میں جمع شدہ چیزوں کو متفرق کر دینا ہے۔ اے نخبی اپنے جمع کو تفرقہ کی وجہ سے سمجھو دیکھو رات کو چمکنے والا کیرا شمع اکا کام کرتا ہے دوزخ کا نوحہ جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ بس اسی طرح تمہارے باطن کا تفرقہ تمہارے لئے جمع کا مٹھرا ہوگا۔

سلاک نمبر ۱۲ (زبان حال)

جاننا چاہئے کہ نجلہ اس فن کی اصطلاحات کے ایک زبان حال بھی ہے اور حال کی زبان اس ظاہری بولنے والی زبان سے بڑھ کر ناطق ہوتی ہے۔ وہ گروہ جنکی نظر ہمیشہ

سلاک دوا زوہم

باید دانست کہ یکے اصطلاحات
ایں علم لسان حال است و لسان
الحال نطق من لسان المقال لہ کہ نظر ایشان

ہم عبرت و سخن ایساں ہمہ نکرت ست
اغلب حال بے زبانی سخن گویند چنانچہ
صاحب حالے بروے کاغذ سپید
نقشے سیاہ بیند برآمدہ زبان حال باو
گوید اسی کاغذ روے خود را چرایا
کردہ مگر اینہمہ از جفا کاغذی ست کہ
کاغذی اول ترا بکوفتہ است بعدہ
غرق کردہ بعدہ برویوار زدہ بعدہ بند
بند تو جدا کردہ۔ کاغذ گوید اگر چہ کاغذی
چند گاہ مرا کوفتہ داشتہ است این سعاد
ہم از دولت دوست کہ دیوانی شدہ ام
و بیج دفتر بے من تمام نمی شود ہمہ محو
بے من بیکار اند او گوید مگر از تعدی
مجلدی خواہ بود کہ ترا شکنجہ کردہ است
و سنگ بر سر تو نہادہ است و ترا در
بازاں گردانیدہ است و بہ تیغ و دودستہ
اجزای ترا بریدہ کاغذ گوید اسے خواہ
بر من این ظلم نہ کاغذی کردہ است نہ
مجلدی بر من این ہمہ سیاہی کردہ است
این کیفیت از سیاہی پرس او بر سیاہی
رو و گوید اسے سیاہی تو از دود و مال
بزرگی و دود چو غنی ہم خوردہ سیاہ پوش
شدہ خود را صوفی میخوانی (این بے شکستہ)

عبرت جو اور جنگی گفتگو ہمیشہ فخر طلب رہا کرتی ہے اکثر
اوقات بے زبانی کے ذریعہ کلام کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ
اسی طرح کے ایک صاحب حال بزرگ نے سفید
کاغذ کے اوپر سیاہ نقوش دیکھے اور حال سے بے حال ہو گئے اور
پھر زبان حال کے ذریعہ اس پوچھا کہ اسے کاغذ تو نے یہ اپنا چہرہ کیسے
سیاہ کر لیا شاید کہ کاغذی (کاغذ بنایا) نے تجھ پر یہ ظلم کیا ہوگا
کہ پہلے تجھ کو خوب کوٹا ہوگا اسکے بعد پانی میں بھگایا ہوگا پھر اسکے بعد
دیوار پر پھیلایا ہوگا اور پھر تیرا پرست جدا کیا ہوگا جس اسی شاید
تجھے رویا بھی کیا ہوگا) کاغذ نے جواب دیا کہ حقیر بلاشبہ مجھے کاغذی نے
پیٹا کو امروزی ہم مجھے جو کچھ بھی سعادت نصیب ہوئی ہے اسی کی
بدولت ہوئی ہے کہ ہر دفتر میں میری رسائی ہے اور کوئی محکمہ میرے
بغیر اپنے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں نہ ہوں تو سارے کلرک و منشی
بیکار ہو جائیں۔ ان صاحب مال بزرگ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر شاید
جلد ساز کے ظلم کا یہ اثر ہوگا کہ تو سیاہ روے کیونکہ اس نے تجھے شکنجہ
میں گسا ہوگا پھر تیرے سر پر دزنی پھر رکھا ہوگا اور اسکے بعد تجھے
علی گلی بازار میں پھرایا ہوگا اور دو دھاری تلوار سے تیرے
اجزا کو پارہ پارہ کیا ہوگا شاید تیرے چہرے کی سیاہی بیکار ہوگا کاغذ نے
کہا جناب من! مجھ پر یہ ظلم نہ تو کاغذی نے کیا ہے نہ جلد ساز نے
میرے منہ پر یہ جو آپ سیاہی دیکھتے ہیں یہ روشنائی کا اثر ہے
لہذا اسکی وجہ سیاہی سے پوچھئے کہ اسنے ایسا کیوں کیا وہ بزرگ بھی
کے پاس گئے اور اسے کہا کہ اسے سیاہی تو تو شریف خاندان کی ہے
چراغ کا دھواں کھا کھا کر تو نے یہاں نقاب پہن رکھا ہے اور
اسطور پر یعنی یہ پوش ہو کر اپنے آپکو صوفیوں کے زمرہ میں شمار کرتی

کہ بر روی کاغذ کردہ سیاہی گویا خواہ
 تامن از سیاہی فروش مالش یافتہ ام
 در گوشہ و وات جای ساختہ بودم
 و حصار روئیں گرد خود کشیدہ و نیت
 آن بود کہ بعد ازیں روئے سیاہ بکسی
 نخواہم نمود و مرا قلم از گوشہ خویش
 برائے ایں کار بزخم چوب بروں درودہ
 است۔ ایں سخن با قلم گوید و بر قلم رود
 گوید ای قلم بر سر کسی کہ تاج ن و القلم
 و تاسیطرون نہادہ باشد و در بر کسی کہ
 دواج السیف و القلم تو اماں افگندہ او
 صوفی را چہ از بخاند و سیاہ پوشی را چگونہ
 زخم چوب کند؟ قلم گوید اسی خواہ بہن
 بر لب آب جو بیارے و رقیام بودم
 نمی خواستم کہ بدان صوفی زبان را زخم
 از برائے ایں ہم دست مرا بر تیغ پے کردہ
 است و سرو پائے مرا بریدہ و زبان من
 بکشیدہ موجب ملامت دست است
 ز من او بروست رود و گوید اے دست
 ایں چہ زبردستی ست کہ بر قلم کردہ کسی
 را کہ خاتم ملک و راگشت با شد او
 با ضعیفہ کہ بیا با نہا ہمہ وقت و رقیام است
 ایں ظلم نہ کند کہ تو کردہ تا دست گوید

ہے۔ یہ کیا بد تیزی ہے کہ تو نے اس غریب کا منہ ہی کالا کر دیا
 سیاہی نے کہا کہ اے محترم جب مجھے سیاہی فروش کے یہاں کی
 رگڑائی ملی ہے میں نے تو دوات کے ایک گوشہ میں جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا
 اور تازہ پتل کی مضبوط دیوار اپنے ارد گرد بطور حصار کے کھینچ لی
 اور مقصد اس برابر تھا کہ اسکے بعد اپنے منہ کی کالک کسی پر ظاہر نہ ہونے
 دوں لیکن مجھے اس ظالم قلم نے اپنے محفوظ گوشہ سے اس کام کیلئے
 یعنی کاغذ کا منہ کالا کرنے کیلئے بکڑی کی نیک سے چوکھا ارادہ کر
 باہر نکالا ہے لہذا اس بات کو آپ قلم سے پوچھئے اور اسکی شکایت
 اسی کیجئے چنانچہ وہ بزرگ قلم کے پاس گئے اور قلم سے کہا اے قلم
 جسکے سر پر ت و القلم و تاسیطرون کا تاج حق تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے
 اور جسکے روبرو سیف و قلم کا جوڑا تو ام قرار دیا گیا ہو وہ بھلا کسی
 سبکین صوفی کو کیوں ستاؤ کسی سیاہ پوش کو کدوسی زخم کو بخوبی پہنچائے
 قلم نے کہا بندہ پرور! میں تو تالاب کے کنارے جنگل بیابان میں کھڑا تھا
 (مراد اس سے زکریا کا درخت ہے) اور بالکل میرا ارادہ نہیں تھا کہ
 اس صوفی پر زبان را زنی کروں مگر اس ہم کو سر کرنے کیلئے بے ہمتی کو
 سوار سے کاٹا گیا اور پھر میرا سر اور پاؤں کاٹ کر اور میری زبان کو
 کھینچ کر زبردستی یہ کام مجھ سے لیا گیا لہذا ملامت کا محل یہ ہاتھ ہے
 نہ کہ میں آپ یہ شکوہ براہ کرم ہاتھ سے کیجئے۔ وہ بزرگ ہاتھ
 کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اے ہاتھ آخر تیری زبردستی
 ہی ہے نا! جو تو نے قلم پر کی، جسکی انگلیوں میں شاہی انگوٹھی
 پڑی ہو اسکو تو ایک ایسے ضعیف کے ساتھ جو غریب کے ہمیشہ
 جنگل بیابان میں ایک گوشہ میں کھڑا رہتا ہو ایسا ظلم نہ کرنا
 چاہئے مگر تو نے کیا۔ اس پر ہاتھ نے جواب دیا کہ

ای خواجہ تو نمدانی کہ من گوشت پوست پیش نام کہ لے عمرم آپکو نہیں معلوم کہ میری حقیقت تو صرف گوشت و پوست
و گوشت و پوست خود در حرکت نمی تواند آمد مرا اس زیادہ کچھ نہیں۔ اور گوشت و پوست خود یہ حرکت نہیں کر سکتا۔
ایں کار قدرت فرمودہ است اور قدرت رود مجھ سے تو یہ کام قوت اند قدرت نے یا ہے۔ وہ بزرگ قدرت
و گوید لے قدرت این چھ قدرت است کہ بروست کے پاس گئے اور اس کے کہا کہ وہ رے قدرت صاحب یہ بھی
امتحان کیجی و مثل ایں خار بادوست دیگرے کوئی قدرت جسے تو نے ہاتھ پڑایا اور اس جیسے خسار پر
می کشائی۔ قدرت گوید مجبور و مقبور ارادتم ایں دوسرے کا ہاتھ پھردیا قدرت نے جواب دیا کہ ہر ایک مجبور
از ارادت سوال کن اور ارادت رود و گوید مرا ایں مقبور ہوں اور ارادے کے تابع ہوں۔ ارادہ جو ہے نا مجھ سے
ارادہ بود کہ از چوں توئی بمثل ایں حرکت رود جو کہ اے آپکو جو پوچھنا ہوا ارادے سے پوچھئے۔ وہ بزرگ ارادے
آید ایں چہ کار است کہ قدرت را برآں باعث کے پاس گئے اور اس کے کہا کہ ارادے مجھے یہ بالکل امید نہ تھی کہ
میشوی۔ ارادۂ گوید تو نمدانی تا فرمان علم و عقل تجد جیسے سے اس جیسی حرکت وجود میں آئیگی یہ بھلا تیرا کیا کارنامہ
باشد از من هیچ چیز وجود نیاید و عقل و علم رود کہ اس کام پر تو قدرت کو ابھار دیا ارادہ کہا کہ حضرت شاید آپکو اسکا علم
گوید اے عقل از شما ہمہ غیر و ثواب چشم تو اس حرکت کہ جب تک مجھے علم و عقل حکم نہیں دیتے میں اپنے سے کوئی کام نہیں کرتا یہ سنکر وہ
ایں فعل است کہ ارادت را برآں محض شداید بزرگ عقل و علم کے پاس تشریف لیگئے اور ان کے کہا کہ اے عقل علم تم دونوں
عقل و علم گوید لے خواجہ تو نمدانی کہ محل علم و عقل دل سے تو ہر قسم کی خیر و بھلائی ہی کی توقع کیجاتی ہے یہ تم دونوں کیا کیا
است تا دل نباشد از ما هیچ وجود نیاید و بدل ارادہ کو اس کام کا حکم دیا۔ عقل و علم کہا کہ جناب من شاید آپ اس بار وقت نہیں
گوید لے دل تو نہیں عصفائے و سلطان اجزا کے علم عقل کا محل قلب جب تک قلب حکم نہیں ہوتا ہم لوگوں کوئی کام وجود
و از سلطان مثل ایں چیز توقع نہواں کہ و ایچ کار نہیں آجنا پودہ بزرگ قلب کے پاس ہو اور اس کے کہا کہ اول تو تو سارا اعضا کار میں
کہ عقل علم را برآں اور وہ؟ دل گوید اے سلیم قلب اور جو روح کا بادشاہ اور بادشاہ اس جیسی حرکت کی توقع نہیں کھاسکتی پھر آخر
تو نمدانی کہ مقلب لقلوب یگرست تعالیٰ و تقدس یہ کیا قصہ ہے کہ تو علم و عقل کو اس پر ارادہ کیا دل نہیں سیکھتا انسا تو اتنا بھی نہیں
نخستی را خداے بخشندہ جانتا کہ مقلب لقلوب کی اور ذات جو سب بالا و برتر ہے اسے نخستی دیکھ
دادہ بود از کرم زبان مقال تجھکو نخستے والے خدا نے محض اپنے فضل و کرم سے بولنے والی زبان عطا فرمائی
بر کرم صد کرم زیادہ کرد پھر اس نے اپنے اس کرم پر مزید صد کرم یہ فرمایا کہ اسکو حال کی زبان سے بھی نوازا
دادہ اور اپنی لسان الحال یعنی زبان حال سے کلام کرنا اور سال کے ہر کلام کو سمجھنے کی استعداد عطا فرمائی

سلک سیزدہم

باید دانست سالک تا راہ معرفت
مسلوک میدارد و او امیدوار
کمالیت است۔ دور اصطلاح
علم سلوک یکے را سالک خوانند و
دوم را واقف و سوم را راجع
سالک آنست کہ او راں راہ را
بر سبیل استمرار طے کند۔ اگر دریں کا
اندک وقفہ روی در او را واقف
خوانند۔ اگر زود آزار تدارک نکند و
آن وقفہ را با نابت مقرون نگرداند
بیم آن باشد کہ راجع گردد۔ و لغزش
این راہ بر مہمت نوع است
یکے را اعراض خوانند و دوم را حجاب
و سوم را تفصل و چهارم را سلب مزیم
و پنجم را سلب قدیم و ششم را
تسلی و ہفتم را عداوت و ہجرت
چنان باشد کہ عاشق و معشوق باشند
مستغرق بجمت یک دیگر دریں دنیا
اگر از عاشق چیزے در وجود آید کہ آن
ناپسندیدہ معشوق بود معشوق از
اعراض کند اگر عاشق زود بمعذرت

سلک و ۱۳

جاننا چاہئے کہ سالک جب تک معرفت کی راہ پر چلتا رہے
اسکو کامیابی اور کمال تک پہنچنے کی امید رکھنی چاہیے۔ چنانچہ
سلوک کی اصطلاح میں ایک سالک ہوتا ہے ایک واقف
اور ایک راجع۔ سالک اسے کہتے ہیں جو راہ طریق کو بطور دوم
اور استمرار کے مسلسل طے کرے اور اگر اس سلسلہ
میں تھوڑا سا بھی وقفہ ہو گیا تو اسکو واقف کہتے ہیں۔ اب
اسکے بعد اگر جلد ہی اسکی تلافی کر لی یعنی اپنے اس
وقفہ کو نابت حق کے ساتھ مقرون نہ کر لیا تو اندیشہ اسکا
ہے کہ یہ شخص راجع یعنی واپس ہونے والا نہ ہو جائے
طریق میں بغزش کی سات قسمیں ہیں۔ ایک کا
نام اعراض دوسرے کا حجاب تیسرے کو تفصل
کہتے ہیں اور چوتھے کو سلب مزیم اور پانچویں کو
سلب قدیم چھٹی قسم کا نام تسلی اور ساتویں کا
عداوت ہے۔ صورت اسکی یہ ہوتی ہے کہ عاشق و
معشوق دونوں ایک ہی چیز میں مستغرق رہتے ہیں اسی
درمیان میں عاشق سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جاتی
ہے جو کہ معشوق کو ناپسند ہوتی ہے تو معشوق کو اس
سے فی الجملہ تھکد اور ایک اعراض سا پیدا
ہو جاتا ہے۔ اب اگر عاشق نے جلد ہی اسکی
تلافی کر لی اور معشوق سے معذرت چاہ لی تو وہ
تھوڑا سا اعراض جو معشوق کو ہوا تھا ختم ہو کر محبت

مشغول شد آن اندک اعراض کہ از معشوق کا طور قدیم دستور پر جاری ہو جاتا ہے اور اگر
 بودہ باشد نا چیز گردد و کار محبت بر عاشق نے اس معمولی خطا پر بھی اصرار کیا تو وہ اعراض
 قاعدہ اصلی باز رود و اگر عاشق حجاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر اس نے
 برآں خطا اصرار کند آں اعراض بجای اس سے بھی معافی نہ چاہی تو یہی حجاب تفاسل
 کشد اگر ازاں ہم مستغفر نشود آں حجاب کا درجہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر اب بھی اس نے
 یہ تفاسل کشد اگر ازاں ہم مستغفر کوئی تلافی نہ کی تو وہ تفاسل یعنی جدائی سلب مزید
 نشود آں تفاسل یعنی آں جدائی کی صورت اختیار کر لیتی ہے یعنی بعد کی ایسی
 سلب مزید کشد یعنی مزید سے کہ او زیادتی ہو جاتی ہے کہ طاعت و عبادت کا جو ذوق
 را بودہ باشد از ذوق طاعت و عبادت اس کو حاصل ہوا تھا اس سے اس کو سلب کر لیتے
 آں را از وہ بازستاند۔ اگر هنوز مستغفر میں اور اگر اب بھی اس کو تنہ نہ ہوا اور اس نے اپنی
 نہ شود آں سلب مزید سلب قدیم اس پر حالی سے توبہ و استغفار نہ کیا تو وہ سلب مزید
 کشد یعنی راحۃ طاعت کے اور اپنی سلب قدیم کی شکل اختیار کر لیتا ہے یعنی اس مزید سے
 از مزید بودہ باشد آں ہم از وہ بازستاند پہلے جو طاعت و راحت اسے حاصل تھی اس کو
 و اگر هنوز مستغفر نشود قدیم تسلی کشد و اس سے چھین لیتے ہیں۔ اور اگر کہیں بہ نصیبی سے
 و تسلی آں باشد کہ معشوق را بر جدائی اب بھی اسے استغفار و توبہ کی توفیق نہ ہوئی تو یہ سلب قدیم
 عاشق دل قرار گیرد اگر ازاں ہم مستغفر تسلی کے درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور تسلی یہ ہے کہ معشوق کو عاشق
 نشود تسلی بعد اوت کشد یعنی از ہم کی جدائی پر صبر آجائے یہ نہایت سخت مقام ہے اور اگر اس درجہ
 محبت بعد اوت بدل گردد و نفوذ باشد میں بھی استغفار کی توفیق نہ ہوئی تو یہ تسلی اس کو عداوت تک پہنچا دیتی
 ہے یعنی اس کی محبت بدل بہ عداوت ہو جاتی ہے۔ و نفوذ باشد منہا
 منہا۔ قطعہ
 بخشی دوستی عجب کار است اسے بخشی عشق و محبت کا بھی عجب کار و بار ہے سر تسلیم
 سر تسلیم ہم بدل گردد و ہمیں کبھی سراپا دشمنی بن جاتی ہے۔ اگر اسکے آداب میں
 سر ہو کہ فرود گزاشت کئی سر ہو بھی تم فرود گزاشت کر دے تو پھر یاد رکھو تمام تر
 ہمہ در دشمنی بدل گردد و دوستی بدل بہ عداوت ہو جائے گی۔

سلک چہارم

باید دانست کہ ہرچہ از آدمی
بر خرق عادت اصلی ظاہر گردد دائمی
ایں علم آں را چہار مرتبہ نہادہ اند۔
مرتبہ اول را معجزہ گویند۔ مرتبہ دوم
را کرامت، مرتبہ سوم را معونت و
مرتبہ چہارم را استدراج۔ و
معجزہ حق انبیاء است کہ ایشان را
ہم علم کامل باشد و ہم عمل۔ و کرامت
اولیاء را باشد کہ ایشان را نیز علم و
عمل کامل باشد۔ و معونت آنست
کہ بعضی مجاہدین باشند کہ ایشان را نہ
علم باشد و نہ عمل گاہ گاہ ایشان ہم
بر خرق عادت چیزے در وجود آید۔
و استدراج آنست کہ طایفہ باشند
کہ ایشان را اصلاً ایمان نباشد اما
ہم وقتے چیزے برخلاف قاعدہ اصلی
دیدہ شود چنانچہ سحر و غیر آں۔
عزیز من: جز صاحب استدراج برہم
ترا نظر افتد اور ابتر از خویش تصور باید
کرد اگر ناظر مطیع باشد و منظور عاصی بود
زیرا کہ تواند بود کہ آں طاعت ناظر آخری

سلک نمبر ۱۴

جاننا چاہئے کہ جو کچھ آدمی سے بطور خرق عادت کے
ظاہر ہو اس فن کے علماء نے اسکی چار قسمیں قرار دی
ہیں۔ ایک کا نام معجزہ دوسری کا کرامت
تیسری کا معونت اور چوتھی قسم کا نام استدراج
ہے۔ چنانچہ معجزہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ
مخصوص ہے کہ ان حضرات کا علم بھی کامل ہوتا ہے
اور عمل بھی۔ اور کرامت اولیاء کے ساتھ
مخصوص ہے کہ ان حضرات کا علم و عمل بھی فی الجملہ
کامل ہی ہوتا ہے۔ اور معونت وہ ہے جو کہ بعض
مجاہدین سے بطور خرق عادت
کے ظاہر ہوتا ہے حالانکہ نہ انکو علم ہوتا ہے نہ
عمل۔ اور استدراج وہ ہے جو ایسے گروہ
سے جن میں اصلاً ایمان نہیں ہوتا کبھی کبھی کوئی
چیز اپنے اصلی قاعدہ اور عادت کیخلاف
مثل سحر وغیرہ کے صادر ہوتی ہے۔

عزیز من: علاوہ صاحب استدراج
کے جس پر تمہاری نظر پڑے اسکو اپنے
سے بہتر سمجھنا چاہیے اگرچہ ناظر (دیکھنے والا)
مطیع ہو اور منظور الیہ (یعنی جس کو دیکھا جائے)
عاصی ہو۔ اس لئے کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ
ہو سکتا ہے کہ ناظر کی یہ طاعت آخری طاعت

طاہر تھا باشد و معصیت منظور آخر میں ہو اور منظور کی وہ معصیت آخری معصیت
 معصیت تھا بود۔ بشنو بشنو! خواجہ ہو۔ سنو سنو! خواجہ سن بھری فراتے ہیں
 سن بھری میگوید تا من بیا و خود آدم کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے جس شخص کو بھی میں نے
 برہر کہ چشم من افتاد اور بہتر از خود دانستم دیکھا اس کو اپنے سے بہتر جانا لیکن ایک
 مگر ایک روز خود را بہتر از یکے دانستم دن ایک شخص سے میں نے اپنے آپ کو
 در حال الزام از بخور دم و آنچنان بود بہتر سمجھ لیا اسی وقت فوراً اسکی جانب سے
 کہ روزے حبشی را دیدم برب آبے مسکت جواب مل گیا۔ ہوا یہ کہ ایک وقت ایک حبشی
 نشستہ و قرابہ پیش خود ہنادہ وزنے کو میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا
 پہلوئے خود نشانہ ہر بار از قرابہ اور جام دسبوسا سنے رکھے ہوئے تھا اور ایک
 چیز می کشید و تجرع می کرد در خاطر عورت اسکے بغل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی سی تھوڑی
 من بگذشت اگر ہمہ عالم از من بہتر است ویر بعد اس برتن سے کوئی چیز انڈیل کر پی لیتا مجھے
 من باری ازین حبشی بہتر ام کہ ہرگز خیال گذرا کہ بھائی میں تمام دنیا سے بڑا سہی مگر
 بدیں طریق نشستہ ام کہ قرابہ پیش اس حبشی سے تو اپنا چھا ہی ہوں کہ کھلم کھلا اس بجائی
 غور اتے بہ پہلوئے ہم۔ بدیں میاں سے تو نہیں بیٹھا ہوں کہ سانسے جام رکھا ہو اور پیو
 کشتی در دریا غرق شدن گرفت و میں محبوبہ ہو۔ ابھی یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ دریا میں ایک
 درال کشتی ہفت کس بودہ انداں حبشی بر فور کشتی ڈوبنے لگی جسمیں سات آدمی بیٹھے ہوئے تھے
 خود را لایب انداخت و شش کس را وہ حبشی فوراً دریا میں کودا اور اسمیں سے چھ ڈوبنے
 انداں غرقاب بکشید و روئے سوئے والوں کو باہر نکال لیا، اور میری جانب رخ کر کے
 من کرد و گفت اے حسن! شش کس کہا کہ اے حسن! چھ آدمیوں کو تو میں نے نکالا اگر
 را من کشیدم اگر تو از من بہتری آن تم مجھ سے بہتر ہو تو اس ایک ہی کو نکالو۔
 یکے لاتو بخش قطعہ

قطعہ

”اے نجشی خود بینی جس کے اندر موجود ہو وہ کچھ
 بھی نہیں ہے اور یہ بیماری ایسی جو کہ علاج اور دوا سے

نجشی ہیچ نیست خود بینی
 از دوا با بر و نست علت آل

بالا تر ہے جس شخص نے کسی وقت اپنے میں نظر کی تو
اسی وقت ہر شخص کے ہاتھ سے لات کھائیگا یعنی ہر شخص سکوتا کر گیا

ہر کہ در خود بدید و ساعت
خورد از دست ہر کسے لت آں

سلک (نور معرفت کا محل قلب ہے)

جاننا چاہئے کہ انسان کے اندر تین چیزیں ہیں
نفس۔ روح اور قلب۔ انہیں سے انسان کا نفس تو
شہوانی ہے ملکوت قفا اسکی جولانگاہ ہے اور روح نورانی
ہے ملکوت بقا اسکی جائے میر ہے۔ اور قلب ربانی ہے
ملکوت بقا اسکی تفریح گاہ ہے۔ انہیں سے نفس طالب
دنیا ہے اور اسکا تمام ترمیدان دنیا ہی کی جانب ہے
اور روح طالب عقبی ہے اسی کی جانب اسکا رجحان ہے
اور قلب طالب مولیٰ ہے وہی اسکا مطلوب ہے۔
سنو سنو! ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے
دنیا کو ترک کرنا چاہا اور یہ چاہا کہ آخرت کی جبل متیں
کو پکڑوں اور حق تعالیٰ کی طرف لوٹوں تو میں نے اپنے
نفس و روح اور قلب کو بلایا اور نفس سے کلام کو شروع
کیا اور اس سے کہا کہ اے نفس میں ارادہ کر رہا ہوں کہ
دنیا اور اسکی لذات کو ترک کر دوں اور اپنے مالک
و مولیٰ تعالیٰ کی جانب واپس لوٹوں، کیا تو میرے اس
ارادے میں میری کچھ مدد کر سکتا ہے؟ نفس نے کہا بالکل
نہیں میں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہا حق تعالیٰ نے مجھے
اجزاء اراضی سے پیدا کیا ہے اور لذات دنیاوی

سلک پانزدہم

بیاید دانست کہ یکے نفس از
آدمی شہوانی سرشیر ہنہا فی ملکوت القفا
و روح نورانی ست و میرا ہنہا فی
ملکوت البقا و قلب ربانی ست و
میرا ہنہا فی ملکوت اللقا۔ نفس مرید
دنیا باشد و ہمہ میل او بدو و روح
مرید عقبی باشد و ہمہ میل او بدو و
قلب مرید مولیٰ باشد و ہمہ میل او بدو
بشت و بشنو! بزرگے میگوید چون
من خواستم ترک دنیا گیرم و دست
در جبل متیں آخرت زنم و بخداوند
تعالیٰ باز گردم نفس و روح و قلب
خود را حاضر گردانیدم، اول با نفس
آغاز کردم اے نفس من میخواستہم کہ ترک
دنیا و لذت او گیرم و بخداوند تعالیٰ
باز گردم بیچ توانی کہ با من دریں اندیشہ
مساعدت کنی نفس گفت نتوانم، گفتم
از چہ سبب؟ گفت حضرت صمدیت

مرا از اجزائے ارضی آفریدہ مرا از لذتِ دنیاوی چارہ نباشد من بے نعیم او تو اُم بود۔ بقا، نابقا، لذت و افتدانتا بفقدانِ نعیمہا۔ چوں از نفسِ این سخن بشنیدم روئے بہ روح آوردم و گفتم اے روح من میخوام کہ بخداوند تعالیٰ بازگردم امانہ بہ امیدِ نعیم بہشت بلکہ خاص از برائے خداوند تعالیٰ و تقدسِ میح توانے کہ تو بامن در یک رویار یار شوی۔ گفت: نتوانم۔ گفتم از سبب؟ گفت خداوند تعالیٰ مرا از برائے آخرت آفریدہ است۔ مرا از لذتِ آنجہانے چارہ نباشد و من بے نعیم بہشت تو اُم چوں دیدم کہ نفس و روح ہر دو آغشته حُرص و آلودہ غرض اندیل بہ دل کردم و گفتم اے دل! ملک ابدان توئی و محلِ ایقان توئی آن صلیحت صلیحت الاعضا کلہا و آن فسدت فسدت الاعضا کلہا نفسِ مطاعت از برائے لذتِ دنیا می فرماید و روح از برائے نعیم بہشت و من میخوام کہ خداے تعالیٰ را بخدا می پرستم نہ از برائے لذتِ دنیا و نہ از برائے نعیم عقلی۔ هیچ توانی کہ تو بامن میری غذا ہے۔ لہذا میں تو بغیر دنیاوی نعمتوں کے استعمال کے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ ہمارا بقا اور ہمارا فقدان لذاتِ دنیوی کی بقا اور فقدان سے وابستہ ہے۔ جب نفس سے میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنا روئے سخنِ روح کی جانب پھیرا اور اس سے کہا اے روح! میری خواہش ہے کہ میں حق تعالیٰ کی جانب لوٹوں کچھ جنت کی نعمتوں کے واسطے سے نہیں بلکہ محض حق تعالیٰ کے لئے کیا تو یہ کر سکتی ہے کہ اس مقصد کے حصول میں میری یار و مددگار بنے؟ اس نے کہا نہیں میں یہ کام تو نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا آخر کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو آخرت کے لئے پیدا کیا ہے لہذا وہاں کی لذت سے مجھے مبرا نہیں اور میں بدونِ نعیم بہشت کے زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ نفس اور روح یہ دونوں آلودہ غرض اور حرص میں لت پت ہیں تو میں نے دل کی جانب رخ کیا اور اس سے کہا کہ اے دل تو جسموں کا بادشاہ ہے ایمان و ایقان کا محل ہے اور تو ہی وہ ہے جسکے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر یہ درست ہو جائے تو تمام اعضاء درست ہو جائیں اور اگر یہ فاسد ہو جائے تو سارے اعضاء فاسد ہو جائیں۔ تجھ سے مجھے ایک بات کہنی ہے وہ یہ کہ نفس تو مجھ سے خدا کی عبادت و نبوی لذت کے حصول کیلئے کرانا چاہتا اور روح یہ کہتی ہے کہ خدا کی عبادت جنت کی نعمتوں کے لئے کرنا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حق تعالیٰ کی عبادت محض

یار شوی۔ دل گفت بالاس و الیمن
 قبل خلقنا الله تعالیٰ الالہذا و ہل امرنا
 الالبہذا۔ آں بزرگ می گوید چوں
 مراد دل داد از قوت موافقت
 و موافقت او ہر دو عالم در دست
 من آمد۔ عزیز من! نور معرفت
 در مشعلہ دل نہادہ اند۔ اگر روشنائی
 دل نباشد۔ نفس و روح چوں کوران
 بے عصا کش روزے ہزار بار در
 چاہ فذلان افتادہ باشد قطعہ سے
 بخشی نور دل قوی نورست
 شود از دل خراب آبادی
 تن و جاں ماندہ بدستاری
 شمع دل نور گر گمنادی

حق تعالیٰ کی رضا کے لئے کروں دنیاوی لذت اس مقصود میں
 اور نہ آخرت کی نعمت اسکی غرض ہو۔ کیا تو یہ کر سکتا کہ اس مقصد میں
 میرا ساتھ دے۔ دل نے کہا آپکی بات سرائیکھوں پر امتد تعالیٰ نے
 تو مجھے اسی کیلئے پیدا ہی کیا ہے اور اسی کا مجھے حکم دیا ہے۔ وہ بزرگ
 فرماتے ہیں کہ جب دل نے میرے ساتھ دلی موافقت کی تو اسکی نفقت
 اور رفاقت کی قوت سے ایسا معلوم ہوا کہ دونوں جہاں میرا ساتھ آگیا
 عزیز من! حق تعالیٰ نے معرفت کا نور دل ہی کی مشعل میں رکھا
 اگر قلب کی روشنی نہ ہو تو یہ نفس و روح بچارے ان اندھوں کی طرح
 جنگا کوئی لاشی پکڑیوا لاہوا یکدن میں ہزار بار قعر مذلت میں گرتے
 رہا کریں

”اے بخشی قلب کا نور ایک زبردست نور ہے۔ دل ہی
 کے نور ہونے کی وجہ سے دیرانہ آبادی بجاتا ہے۔ تن اور
 جان سب تاریکی ہی میں پڑے رہتے دل کی شمع اگر
 اچھین نور نہ بخشی۔“

سلک شانزدہم

سلک نمبر ۱۶ (دعا)

معلوم عالمیاں و مفہوم آدمیاں
 باد کہ آدمی را در ناز و غنا بیچ مقرر بہتر
 از شکر نیست و در نیاز و غنا بیچ مقرر
 خوشتر از عارہ۔ دعار را آں درجہ است
 کہ بیچ عبادتے را نیست، بنا بر آنکہ
 بعضی از عبادت و طیفہ روز است

اہل زمانہ پر یہ امر مخفی نہ رہے کہ انسان کے لئے غنا اور
 اور ناز کی حالت میں کوئی مقام شکر سے بڑھکر نہیں ہے اور نیاز
 غنا (مشقت اور تنگی) کی حالت میں کوئی جائے پناہ و عار سے بہتر
 نہیں ہے۔ دعار کا وہ مرتبہ ہے کہ ویسا کسی عبادت کا بھی نہیں
 اسلئے کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو دن کا وظیفہ ہیں جیسے دن
 کی فرض نمازیں اور بعض وظیفے ایسے ہیں جو رات سے متعلق

چنانکہ نماز فرض ۔ و بعضے وظیفہ شب میں جیسے رات کی فرض نمازیں۔ بعض عبادتیں ہفتہ وار
 است چنانچہ نماز شبانہ کہ فرض اندو میں جیسے جمعہ کی نماز۔ بعض عبادت ایک مہینہ کی ہوتی ہے
 و بعضے وظیفہ ہفتہ است چنانچہ نماز جیسے ماہ رمضان کا روزہ۔ بعض عبادت سالانہ وظیفہ
 آدینہ و بعضے وظیفہ ماہ است چنانچہ ہے جیسے زکوٰۃ۔ اور بعضی عبادت عمر بھر کا وظیفہ
 روزہ ماہ رمضان۔ و بعضے وظیفہ سال ہے یعنی ساری عمر میں ایک ہی بار فرض ہوتی ہے
 است چنانچہ زکوٰۃ و بعضے وظیفہ عمر است جیسے حج بیت اللہ۔ لیکن دعا ایسی چیز ہے جو ہر شخص
 چنانچہ حج۔ اما دعا چیز است کہ از ملوث سے متعلق ہے۔ اور اسکا کوئی وقت بھی مقرر نہیں
 و پاک و محرز و بے باک در صبح و شام ہے۔ جس طرح طاہرانسان دعا کر سکتا ہے اسی طرح
 از خواجہ و غلام جائز است چنیں گویند سے نجاست سے ملوث شخص بھی دعا کر سکتا ہے اور
 ہر کہ خداوند تعالیٰ و تقدس بہر نامے کہ جس طرح سے کوئی نیک اور محتاط شخص دعا کر سکتا ہے اسی طرح
 براندہ نیاز تمام بخواند اور اجابت کند سے ایک فاسق اور بیباک بھی دعا کر سکتا ہے۔ صبح کی وقت بھی دعا
 بشنو بشنو! وقتے شخصے نزدیک کجا سکتی ہے اور شام کی وقت بھی۔ آقا بھی دعا کر سکتا ہے اور غلام بھی
 سلطان العارفين شیخ بایزید بسطامی علاریہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس نام سے بھی جانتا ہو اگر نیاز تمام
 رفتہ قدس اللہ سرہ و گفت اے خواجہ کے ساتھ اسے پکارے گا تو حق تعالیٰ اسکی ضرورت اجابت فرمائیں گے۔
 نام بزرگ خداوند کدام است خواجہ سنو سنو! ایک دفعہ ایک شخص سلطان العارفين حضرت شیخ بایزید بسطامی
 گفت اے خواجہ! خداوند تعالیٰ و کج خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے خواجہ حق تعالیٰ کا سب سے بڑا
 تقدس را نام خور و کدام است نام کوئی نام ہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا کون سا
 ہمہ نامہا خداوند بزرگ است۔ اما نام چھوٹا ہے اسکے تو سب ہی نام بڑے ہیں۔ لیکن دعا کا۔ اسے
 راہ گذر دعا پاک می باید کہ ان اللہ تعالیٰ صاف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قلب غافل اور زہر آلود مشغول
 لا یقبل لدعا من قلب غافل لاه و قیل ہونے والے قلب سے کی ہوئی دعا نہیں قبول فرماتے۔ اور یہ بھی کہا گیا
 الداعی بلا عمل كالقوس بلا وتر سمہ دعا کہ بدون عمل کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایسا ہے جیسے بلاتانہ کی گمان
 کہ ہرگز رد نہیں شود دعا والدین و دعا کہ استعمال کرنا۔ تین دعائیں ہیں جو کبھی رد نہیں کجائیں۔ والدین
 مسافر و دعا مظلوم۔ کی دعا مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔

پہنچ نیم بجے بنائے کہ از آسمان اس ہر روز بوقت شب آسمان سے یہ ندا کیجاتی ہے
 نہ انیادہل من داع فیستجاب لہ کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اسکی دعا قبول کیجائے
 و ہل من مستغفر فیغفر لہ و ہل اور ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ اسکی
 من سائل فیعطی سألہ حتی تطلع الشمس مغفرت ردی جائے اور ہے کوئی حاجت کا طلب
 و دعا پیش از نزول بلا باری چون نازل شد کہ نوا لا کہ اسکی حاجت ردائی کر دی جائے ای طرح سے
 یہ دعا دفع نوازند کہ چنیں گویند وقتے برابر یہ طلوع شمس تک دیجاتی ہے اور دعا کا ایک ادب ہے
 بلا مغفرت اور حدیث پور در رسید بادشاہ کہ بلا مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے کرنی چاہئے کیونکہ جب بلا
 بر درویشی کے را فرستادہ کہ دعا نازل ہو جاتی ہے تو دعا سے دفع نہیں ہوتی۔ بیان کرتے ہیں کہ
 بکن گفت بلا نازل شد اکنون وقت اکر تیرہ شاہ پور کے اطراف میں ایک بادشاہ کوئی مصیبت پہونچی باد
 و عارضیت اکنون وقت رضا است نے اس زمانہ کے درویش کے پاس کسی کے ذریعہ درخواست کی
 اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و قلب کہ حضرت دعا فرمائیے فلاں مصیبت سے دوچار ہوں انھوں نے فرمایا کہ اب جبکہ
 لا یخشی و یطین لا یشیع و دعا لا یسمع بلا نازل ہو چکی ہے تو دعا کا وقت نہیں بلکہ یہ وقت رضا کا ہے۔ اسے
 قطع سے امد میں آپکی پناہ چاہتا ہوں علم غیر نافع سے قلب غیر خاشع سے اور اس
 شکم سے جو میر نہاد اور اس دعا سے جو قبول نہ ہو سے
 نہ خشی دعا کرنے میں سستی اور ڈھیل سے کام نہ لینا دعا کے
 ذریعہ مطلوب یا جاتا ہے جس دروازہ کو آسمان بند کر دے دعا
 کی کنجی سے وہ فوراً کھل جاتا ہے۔

بخشی در دعا مکن اہمال
 از دعا استماس یار و شود
 ہر روز سے کہ آسمان بند
 بخشد عاکشا وہ شود

سلک نمبر ۱۱ (امداد والوں کی بات میں چٹن و چرامت کرم)

اہل بعیرت اپنے باطن کی آنکھ سے ایسی چیزوں کو
 دیکھ لیتے ہیں کہ اہل بصر اپنی ظاہری آنکھ سے انھیں نہیں دیکھ سکتے
 بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی مرید یا معلم اپنے استاد اور پیر سے

سلک ہفت دم

اہل بعیرت کہ بدیدہ باطن
 آن بینند کہ اہل بصر بحیث ظاہر ہرگز
 آں نہ خواہد دید۔ چنیں گویند اگر

مرید دیا متعلم از استاد و یا از پیر سخنے
 شنو و کہ باطن او باں معما ساحت
 نکند باید کہ زبان اعتراض نکشاید
 ولا اور نمی ولا تسلیم نگوید۔ باشد کہ
 رشتہ صلاح دین و دنیاوی او دہاں
 سخن متعلق باشد عسی ان تکر ہوا
 شیئا و ہو غیر کم عسی ان تجویشا
 و ہو شر کم۔ بشنو بشنو در قبیلہ
 از قبائل عرب زاہد سے بود کہ خلق
 در حوادث و وقائع رجوع بدو کردند
 و سکون و سکوت خود بمواظفہ و نصائح
 او دیدند سے اتفاقاً شبے سگان
 آن قبیلہ ہمہ بمرندہ بامداد اہل آن
 قبیلہ بران زاہد رفتند و حال باز نمودند
 زاہد گفت باشد کہ صلاح شما در مردن
 ایشان باشد۔ شب دیگر ہمہ مرغان
 بمرندہ۔ برزاہد رفتند و حال باز نمودند
 زاہد گفت باشد کہ صلاح شما در
 مردن ایشان باشد۔ قوم گفتند
 کہ سگان یا سبائان ما بودند و مرغان
 موزناں ما را در مردن ایشان چہ
 صلاح باشد؟ زاہد گفت باشد کہ
 عالم السرد الخفیات تعالی و تقدس

ایسی کوئی بات نہ جو اسکی سمجھ میں نہ آئے اور وہ ایک
 لاینحل معما معلوم ہو تب بھی اس پر لازم ہے کہ اُس پر زبان
 سے اعتراض نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ یہ بات میری سمجھ میں
 نہیں آتی یا یہ کہ میں اسے تسلیم نہیں کرتا شاید کہ اسکے دین و
 دنیا کی صلاح کا رشتہ اسی بات سے متعلق ہو۔ حق تعالیٰ
 ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو سکتا کہ تم ایک چیز کو کڑوا سمجھو اور ناپسند کر دو وہ تمہارے
 لئے مفید ہو اور تم ایک چیز کو پسند کر دو اور وہ تمہارے لئے مضر اور نقصان دہ ہو۔
 سنو سنو! عرب کے ایک قبیلہ میں ایک زاہد رہتے تھے
 کہ مخلوق اپنے حالات و معاملات میں انھیں کی جانب رجوع
 ہوتی تھی اور انکے پند و نصیحت سے اپنے تئیں سکون و
 اطمینان حاصل کرتی تھی۔ اتفاقاً ایک مرتبہ رات کے وقت
 اس قبیلہ کے تمام کتے مرگئے صبح ہوئی تو قبیلہ کے لوگ اس
 زاہد کے پاس گئے اور صورت حال اس سے بیان کی اس نے
 کہا کہ شاید تمہاری صلات و فلاح اسکے مرنے ہی میں رہی ہوگی
 دوسری شب انکے سب مرغ مرگئے صبح کو سب دوڑے
 ہوئے پھر زاہد کے پاس گئے اور آج کی رات کا واقعہ
 بیان کیا انھوں نے فرمایا کہ تمہاری بھلائی ان کے مرنے
 ہی میں رہی ہوگی بستی کے لوگوں نے کہا کہ حضرت بظاہر تو ہمارا
 سرور نقصان ہی نظر آ رہا ہے کتے ہمارے چوکیدار تھے مرغ
 ہمارے موزن تھے۔ ان سب کے مرنے میں ہمارا بھلا فائدہ
 کیا ہے؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی اللہ تعالیٰ خفی اور پوشیدہ
 چیزوں کا جانتے والا ہے ہو سکتا ہے کہ اسمیں کوئی ایسی مصلحت
 ہو جو ہم سے مخفی ہو اور ہماری عقل کی رسائی وہاں تک

دریں سرے است خفی باشد کہ
عقول ابدال نمیرسد۔ شب دیگر
برخیزد خواستند آتش افروزند صبح
آتش زبانه آتش برون نیامد درین
اندیشہ آتش در سراشاں افتاد کہ این
چہ بلاست کہ بر مای رسد روز دیگر
مقرر شد کہ آن شب لشکر خصم در
نواحی آن قبیلہ تاخمہ بودند و جملہ
ولایت یغما کردہ چوں نزدیک
آن قبیلہ رفتند روشنائی ندیدند و
آواز مرغ و بانگ سگ نشنیدند
گماں بردند کہ این قبیلہ خراب است
آن مردماں خلاص یافتند و سخن زاهد
کہ ہر بار می گفت کہ صلاح شما درین
است ہمہ راست فعل الحکیم لا یخلوا
عن الحکمتہ۔ قطعہ ۵

نہ ہوتی ہو۔ پھر اگلی رات یہ واقعہ پیش آیا کہ جو شخص بھی آگ
جلانا چاہتا تھا تو کسی کی آگ ہی نہیں جلتی تھی یہ منظر دیکھ کر
اور اس سے پریشان ہو کر ان سب کے سر میں آگ لگ گئی
کہ یہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئی (کہ رات بھر نہ کسی کے
گھر چڑھا جلا نہ چراغ) لیکن جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ آج کی
شب اطراف کے دشمنوں کا لشکر اسی نواح میں آیا تھا اور
دوسری بستیوں پر تو شب خون مارا اور سب کا مال لوٹ لیا
لیکن جب اس بستی کے پاس آئے تو یہاں نہ کوئی روشنی ہی
نظر آئی اور نہ مرغ کے بولنے اور یا کتے کے بھونکنے کی آواز
ہی سنانی دی اسلئے یہ سمجھ کر کہ یہاں جو بستی تھی شاید اب
ویران ہو گئی ہے واپس چلے گئے اور بستی واسلے
اس طور سے اس کے حملے سے نجات پا گئے اور اب
انکی سمجھ میں آگیا کہ وہ بزرگ جو ہر بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو
کچھ بھی پیش آتا ہے اس میں تمہاری فلاح ہے بالکل
صحیح ہے۔ عاقل اور حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں
ہوا کرتا ۵

”اے نجیبی ہر شخص کی بات پر کان نہ دہنا بس
جو کچھ درویش کہے ماننے کی بات وہی ہے۔ ایسا
خبر دینے والا جو سچا ہوا اگر تم چاہتے ہو تو وہ اس
دنیا میں صرف اہل دل حضرات ہیں۔“

سلک نمبر ۱ (انسان کی قسمیں)

جاننا چاہئے کہ مخلوق کی چار قسمیں ہیں ایک وہ کہ جو

سلک بشیر دہم

باید دانست کہ خلق برچار

نوع اندیکے آنت کہ ہم در دنیا و دنیا میں بھی فراخ روزی ہیں (یعنی خوشحال ہیں) اور آخرت
 و ہم در عقبی فراخ روزی است میں بھی اور غنی صارح ہے۔ دوسرا وہ کہ دنیا میں بھی
 و ہو الغنی الصارح۔ دوم آنت کہ تنگ روزی یعنی پریشان حال ہے اور آخرت میں بھی
 ہم در دنیا تنگ روزی است و ہم یہ کافر فقیر ہے۔ تیسرا وہ کہ دنیا میں تنگ روزی ہے
 و عقبی و ہو کافر الفقیر۔ سوم آنت اور آخرت میں تنگ حال یہ کافر غنی ہے۔ اور چوتھا
 در دنیا فراخ روزی اما در عقبی وہ کہ دنیا میں تنگ روزی والا ہے اور آخرت
 تنگ روزی است و ہو کافر الغنی میں فراخ روزی والا یہ سمن فقیر ہے۔ نیز یہ سمجھو
 چارم آں کہ در دنیا تنگ روزی و کہ ایک چیز تو صورتاً اور حقیقتاً دونوں اعتبار سے دنیا
 در عقبی فراخ روزی است و ہو ہوتی ہے اور یہ چیز وہ ہے جو اس شخص کی
 المؤمن الفقیر دیگر ہاں کیجے صورتہ گزیر سے زائد ہو۔ دوسری چیز وہ ہے جو نہ صورتاً
 و معنی دنیا است و آن چیز نیست دنیا ہے اور نہ معنی اور یہ اخلاص کے ساتھ
 کہ زائد بر کفایت آنکس باشد دوم کی ہوئی طاعت ہے اور تیسری چیز وہ ہے کہ
 صورتہ و معنی دنیا نیست آن طاعت صورتاً تو دنیا نہیں ہے لیکن معنی اور حقیقتہً دنیا
 با اخلاص است۔ سوم صورتہ دنیا ہے اور یہ وہ طاعت ہے جو ریا کے ساتھ
 نیست و معنی دنیا است آن طاعت ادا کیجائے اور چوتھی چیز وہ ہے جو صورتہً تو دنیا
 است کہ بر ریا باشد۔ چارم صورتہ دنیا اور حقیقتہً دنیا نہ ہو اور یہ اپنے اہل خانہ کا حق
 دنیا و معنی نہ آں ادا کے حق حرم ادا کرنا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو اب
 خود ست۔ چوں ایں معلوم شد سمجھو کہ لوگوں کی بھی چار قسمیں ہیں اول یہ کہ انکا ظاہر
 انکوں ہاں کہ مردماں چار صنف اند آراستہ اور مزین ہوتا ہے اور باطن انکا خراب
 صنف اول آنکہ ظاہر ایشان آراستہ ہوتا ہے، اس قسم میں ان عابدوں کا شمار ہے
 باشد اما باطن ایشان خراب آں جو دنیا دار ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ جنکا باطن آراستہ
 متعبدان دنیا دارند۔ صنف دوم ہے اور ظاہر خراب و پریشان حال اور اس میں
 آنکہ باطن ایشان آراستہ باشد مجاہدین اور مجاہذین داخل ہیں۔ اور تیسری قسم

و ظاہر ایشاں خراب آں مجاہدین
 اندہ صنف سوم آنکہ ظاہر و باطن ایشاں
 خراب باشد آں عوام خلق اندہ و
 صنف چہارم آنکہ ظاہر و باطن ایشاں
 آراستہ باشد آن مشائخ اندہ و
 ایں طایفہ کہ ظاہر و باطن ایشاں
 معیور است نزدیک ایشاں ظاہر
 و باطن عالمیاں یکاں باشد یعنی اگر
 از ایشاں رازیر زمین واری از مہتمم
 آسمان حکایت کنند و اگر بالائے
 آسمان بری از زیر مہتمم زمین نشاں
 دہند۔ بشنوبشنوا وقتے
 ہاروں رشید درویشے را در
 حجرہ حبس کرد و در اں حجرہ مسدود
 گردانید بعد از زمانے گفتند کہ آں
 درویش در فلاں ہوتا گشت میکند
 اور ابر ہارون آوردند۔ ہارون گفت
 من ادخلک فی البتائ قال من
 اخرجنی من حبسک فقال الہارون
 من اخرجک من حبسی قال من اذنی
 فی البتائ قطعہ

” اے بخشی دل کی آنکھ بھلی عجیب

آنکھ بھلتے! کون شخص ہے دجواسکی

حقیقت جاننے کے بعد اس کے حصول کے لئے

بخشی چشم دل عجب چشمے ست

کیست کز بہر آں نکوشید است

کوشش کرے اپنے حال کو اہل باطن سے مت چھپاؤ کہ یہ
گروہ روشن ضمیر ہوتا ہو اس پر کوئی چیز بھی نہیں رہا کرتی۔

حال خود را پوش ز اہل ضمیر
وہ بریں طایفہ چہ پوشیدہ است

سلک نمبر ۱۹ (طلب خدا)

جاننا چاہیے کہ بعض لوگ تو حق تعالیٰ سے
دنیا چاہتے ہیں اور بعض عقبتی چاہتے ہیں اور بعض
ایسے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ سے حق تعالیٰ ہی کو
چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں جماعتوں
کا ذکر اپنی کتاب میں جسکی شان میں وارد ہے کہ
ہیں ہے کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز ایسی کہ جسکا
ذکر اس واضح کتاب میں نہ ہو بھی فرمایا اور وہ یہ کہ
ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا لیکر
لوٹے اور بعض ایسے ہیں جو عقبتی لیکر لوٹے اور
بعض ایسے ہیں جو دارین اور جو کچھ کہ ان میں ہے
اس کو پا کر بھی نہیں لوٹے۔

سلک نوزدہم

بباید دانست کہ بعضے از مرقا
از حق تعالیٰ دنیا خواهند و بعضے عقبتی
و بعضے از وہم اور اخوات و حضرت
صمدیت این ہر سہ صفت را در
نامہ لاریب کہ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَاسٍ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ صفت اوست
ذکر کردہ است و ہو قولہ فَنفُتُّهُمْ ظَالِمٍ
لِنَفْسِهِ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ یعنی انہم من رجع منی بالدنیا
و منهم من رجع منی بالعقبہ و منهم
من ہولای رجع منی بالدارین و بکل

ما فیہا یشتونو بشتونو! وقتی داؤد
علیہ السلام را وحی کرد دنیا داؤد من
اکتفی بنا عمان کنالہ و مالنا و من
لم یکتف بنا عمانا فللسنا لہ و مالنا
ارمی ہر کہ اور یافت آں چیت کہ
نیافت و ہر کہ اور نیافت آں
چیت کہ نیافت اعلیٰ ان اللہ

سنو سنو! ایک دفعہ داؤد علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے
داؤد جس نے ہم کو پاکر قناعت کی ان چیزوں سے جو ہمارے
پاس ہیں تو ہم بھی اسکے اور ہماری سب چیزیں بھی اسکی
اور جس نے ہم پر اکتفا نہ کی بلکہ ہماری چیزوں کی خواہش
کی تو نہ ہم اسکے نہ ہماری چیزیں اسکی اور بات بھی یہی
ہے کہ جس نے اسے پایا تو کیا چیز رہ گئی جسے اس نے
نہیں پایا اور جس نے اسے ہی نہ پایا تو اس نے کیا خاک پایا

تعالیٰ عوضا من کل شیء و لیس مئے
عوضا عنہ و ہوا حاصل فی الدارین
و لیس فیہا حاصل غیرہ - عجز بہن
عیسیٰ باشد بس قوی حیفی بود بس عظیم
کہ محبوب محب را محیر کند کہ از من
چیزے بخواد و محبت محبوب غیر محبوب
خواہد عالی ہمتے باید چوں موسیٰ
علیہ السلام کہ قدم بریں باطواند نہا
حیث قال رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ
بَشَوْنِ بَشَوْنِ! حکمی ان بہلول
المجنون دخل یوما بیت اللہ احرام
ساکتا مدہوشا فقال لہ رجل سل
حاجتک فانک فی بیت اللہ
عز وجل قال لیس من مردۃ الرجل
ان یسال فی بیت اللہ غیر اللہ
قطعہ

یسمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تو سب چیزوں کا عوض بن سکتے ہیں لیکن حق
تعالیٰ کا عوض اور بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی اور حق تعالیٰ ہی حاصل
دارین ہیں اور آپ کے سوا کوئی چیز حاصل دارین نہیں - عجز بہن
اس سے بڑھ کر کوئی عیب نہیں اور اس سے بڑھ کر کوئی غم نہیں کہ کوئی
محبوب اپنے محب کو اختیار دیدے کہ مجھ سے کچھ مانگو ایسے
وقت میں محب محبوب سے غیر محبوب کو چاہے - انسان کو محض
موسیٰ علیہ السلام کی طرح عالی ہمت ہونا چاہیے تب
اس میدان میں قدم رکھنا چاہیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو
موقع ملا تو درخواست کی کہ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرْ اِلَيْكَ یعنی اے
میرے پروردگار مجھے اپنا دیدار کرا دیجئے تاکہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ لو
سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ حضرت بہلول (دانا) جنکو لوگ مجنون
کہتے تھے ایک روز بیت اللہ میں داخل ہوئے بالکل خاموش
اور مدہوش - آپ سے ایک شخص نے کہا کہ اپنی کوئی حاجت
کیوں نہیں مانگتے آپ بیت اللہ میں ہیں فرمایا مروت کے
خلاف ہے کہ انسان بیت اللہ میں اللہ سے غیر اللہ
کو مانگے

”اے بخشی خدا سے تو بس خدا ہی کو طلب کر دیکھ
زمانے میں یہ سعادت کتنے کو نصیب ہے۔ باقی
اس عالم کے جو سچے لوگ ہیں انکا کہنا ہے کہ
خدا سے بس خدا ہی کو مانگنا چاہیے۔“

سلک نمبر ۲ (طلب آخرت)

جاننا چاہیے کہ دنیا کا جو ساز و سامان تمہیں رحمت

بخشی از خدا . خواہ خدا
وین سعادت بروزگار کراست
صادقان جہاں ہمی گویند
از خدا جز خدا نباید خواست

سلک بستم

باید دانست کہ از دنیا

ہرچہ تو دادہ اندر دو نوع است
 اول آنست کہ او پیش تو خواہد رفت
 و نوع دوم آنست کہ تو پیش او خواهی
 رفت چوں نیکو بنگرمی ہر دو صحبت
 را نمی شایند۔ بندہ بخشی گوید
 دست از دنیا برداشتن بقایت
 دشوارست و آخرت در دست
 آوردن از آن دشوار تر طرفہ حالتے
 بست آدمی زاد و دوزخ را بہ ہمارا گرا
 تواند خرید و بہشت را بقیمت اندک
 نتواند خرید یعنی فاسق تواند کہ دہمانی
 فسق و دہست دینار خرچ کند پس
 آں دوزخ باشد کہ ہداں دہست
 دینار خریدہ باشد و غیر فاسق تواند
 کہ بہ یک کاسہ شوربا و یا بشق خرما کے
 بہشت را بخرد و از خریدن او اہمال
 نماید۔ ابو حازم گفتے بہ بہشت
 نتوان رسید مگر بہ گذاشتن
 چیزے کہ آں در دنیا عزیز تر
 است و از دوزخ نتوان
 رست مگر بہ کشیدن چیزے
 کہ آں در دنیا سخت تر
 است۔

ہوا ہے اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ جو تم سے
 پہلے ختم ہو جائیگی اور ایک وہ کہ تم ان سے پہلے
 ختم ہو جاؤ گے اگر اس بات پر غور کرو تو تم کو
 صاف معلوم ہو گا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی لائق
 صحبت نہیں ہے اکیونکہ جو ہمارا ساتھ چھوڑ دے
 اسکی یوفائی ظاہر ہے اور جو دوسروں کے پاس جاتا اسکی
 بے تعلقی معلوم ہے پس ایسے یوفا اور بے تعلقی سے کیا دل لگا
 بندہ بخشی کہتا ہے کہ دنیا ہے ہاتھ اٹھانا بہت مشکل ہے
 اور آخرت کو اختیار کرنا اس سے زیادہ مشکل ہے عجیب بات
 یہ ہے کہ آدم کی اولاد دوزخ کو تو گراں قیمت میں خریدے گی
 اور جنت کو خریدنے کیلئے معمولی دام بھی نہیں خرچ کر سکتی
 یعنی ایک فاسق یہ کر سکتا ہے کہ کسی فسق و فجور کی دعوت میں
 دس میں روپیہ خرچ کر دے پس وہ دوزخ ہی ہے جبکہ
 اس شخص میں روپیہ میں خریدہ ہے اور ایک غیر فاسق یعنی
 نیک شخص یہ کر سکتا ہے کہ ایک پیالہ شوربا یا ایک ٹکڑا
 کھجور کے عوض جنت خرید لے کر اس سے اتنا بھی نہ ہو سکیگا
 ابو حازم فرماتے ہیں کہ جنت نہیں حاصل ہو سکتی
 مگر اس چیز کے چھوڑنے کی وجہ سے
 جو اسے دنیا میں عزیز تر ہو۔ اور
 دوزخ سے رہائی نہیں حاصل کیا سکتی
 مگر ان چیزوں کو برداشت کر کے جو
 دنیا میں سخت اور مشکل معلوم
 ہوں۔

سنو اور غور سے سنو! ایک دفعہ عمر ابن عبد العزیزؓ
 جو کہ ایسے خلیفہ تھے کہ خلفائے راشدین کے بعد ان سے بہتر
 کوئی خلیفہ نہیں ہوا ان کے دوستوں میں سے ایک دوست
 نے کہا کہ تخت خلافت پر رونق افروز ہونے سے پہلے تو آپ
 ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ جس کے ایک گز کی قیمت دس دینار
 ہوتی تھی اور اب خلیفہ ہونے کے بعد آپ ایسا کپڑا
 پہنتے تھے کہ ایک دینار میں دس گز ملتا ہے۔ آپ کا
 ایسا حال کیوں ہو گیا ہے؟ انھوں نے منسوب کیا کہ
 کہ بھائی! پہلے تو میں طالب خلافت تھا اور خلافت
 میرے ہاتھ آ نہیں سکتی تھی بغیر اس قیمتی کپڑے
 کے اور اب میں طالب بہشت ہوں اور بہشت
 ہاتھ لگ نہیں سکتی بغیر اس مسکت کے
 لباس کے

قطعہ

اے نخبی خدا سے آخرت طلب کر د دنیا کا غم
 تمہارے باطن کو خراب کر دے گا۔ آخرت کا طلب کرنا
 دشواری اور مشقت برداشت کرنے کے ساتھ ہی
 ہو سکتا ہے کیونکہ آخرت یونہی مفت سفت نہیں آتا کرتی

سلک نمبر ۲ (غم و بکا، اور فقر طریق کے زبیر میں)

جو حضرات کہ دین کے مرد اور یقین کے جواں مرد
 میں انکا کہنا ہے کہ جس آنکھ نے رونے کا مزہ پایا وہ

بشنو! روز یکے از دوستان
 عمر ابن عبد العزیزؓ کہ بر تخت خلافت
 خلیفہ از و نیکو عقیدہ تر نہ نشست
 میگفت پیش از انکہ سر پر خلافت
 کرے سائے تو مزین شود، جامہ
 می پوشیدے کہ گزے از ابا بدہ
 و نینار از دو، و اکون کہ خلیفہ شدی
 جامہ می پوشی کہ وہ گز از ابا بیک
 و نینار از دو۔ حال چیست گفت
 آں روز طالب خلافت بودم و
 خلافت و دوست نیاید مگر در اں
 جامہ و امروز طالب بہشت و بہشت
 و دوست نیاید مگر بریں جامہ مسکت

قطعہ

نخبی آخرت طلب از خدا
 رنج و نیا در و نہ تو بخت
 طلب آخرت ہمہ سختی است
 آخرت را لگاں نیاید و ست

سلک بست و کم

مردان دین و جوا نردان
 یقین گویند چشمی کہ لذت گریہ یافت

ہرگز جانب خندہ نمی بیند - ابلکار
جلال مرآت الجنان من صدر الاحزان
و دے کہ ذوق اندوہ و دید مج قوت
بناد می میل نکند - ان امتر محب
کل قلب حزین - ابراہیم ادم
رحمۃ اللہ علیہ تا دواج ملک بگلیم
فقر بدل کرد ہر کہ اورا بدیدے
ہمچنان تصور کردے کہ اورا
ہمیں لحظہ مصیبت تازہ رسیدہ است
عزیز من! راہ حق عجب راہے
است محنت نقد و راحت نسیم
چنین گویند وقتے عیال دارے
وقت شام دست تہی با صد ہزار
اندوہ جانب اطفال خود میرفت
درویشے را دید با صد فراغت
نشہ گفت اے فلاں ایں
از انصاف نباشد کہ من در چنین اندوہ
و تو در چنان فراغت - درویش
گفت ہر عمل خیرے کہ کردوام با ایں
فراغت تو میدہم تو عوض آں اندوہ
کہ در تو نہادہ اند بمن دہ اے
درویش تو ثروت اندوہ او چہ دانی
و کرامت محنت او چہ شناسی مگر

ہنسے کجانب کبھی رخ نہیں کرتی گریہ و بکا، حزن و غم
کے رنگ کے لئے آئینہ دل کی قلعی ہے اور جس دل نے
کہ رنج و غم کا مزہ چکھا وہ کبھی خوشی و مسرت کی جانب
ماکل نہیں ہوتا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہر محزون کو
محبوب رکھتے ہیں (اور دل شکستوں کے قرین ہوتے
ہیں) - حضرت ابراہیم ادمؑ نے جب اپنے شاہانہ لباس
کو فقیرانہ کملی سے بدلا اسکے بعد جو بھی آپ کو دیکھتا
یہی خیال کرتا کہ انھیں ابھی شاید کوئی تازہ مصیبت
پہنچی ہے - عزیز من! حق تعالیٰ کا راستہ
بھی عجیب راستہ ہے - محنت نقد اور راحت
ادھار - بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شام کے وقت
ایک بال بچوں والا شخص خالی ہاتھ اپنے قلب میں
صد ہزار رنج و غم لئے ہوئے کہیں باہر سے اپنے
بچوں کی طرف آ رہا تھا کہ راستہ میں ایک درویش
کو دیکھا کہ بالکل فراغت قلبی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے
اس آنے والے نے اس سے کہا کہ اے جناب!
یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ میں اپنے قلب
میں اس قدر غم لئے ہوئے ہوں اور آپ اس قدر
فارغ القلب ہیں - اس درویش نے کہا کہ اچھا
تم اپنے اس غم کو کم سمجھتے ہو تو سنو! کہ جس قدر
بھی نیکی میں نے اب تک کی ہے مع اس
فراغت قلبی کے جو مجھے حاصل ہے تجھ کو دیتا ہوں اور
اسکے عوض میں اس رنج و غم کو تو مجھے دیدے جو حق تعالیٰ

نشیندہ کہ وقتے درویشی پیش
ابراہیم ادہم از درویشی خود گلہ کرد
ابراہیم گفت برو کہ تو انگر شدی
بعد از چند روز آں درویش را دید
غنی گشتہ۔ درویش گفت اسے
خواجہ من از برکت تو غنی شدم اما
تو از کجا دانستی کہ من غنی خواہم شد
گفت بجزو آنکہ تو از درویشی گلہ
کردی من دانستم کہ ایں دولت
از تو خواہند بر وزیرا کہ او درویشی
بکے نہ کہ او از درویشی گلہ کند
قطعہ سے
نخشبہ شکر فقر خود بگذار
ہر کہ مقبول شد ز زودتر سد
مرد از فقر خود چنان لرزد
کہ گسے بر غنائے خود ترسد

نے تیرے قلب میں رکھا ہے اور یہ کہا کہ اسے درویشی تو حق تھا
کے دئے ہوئے غم کا مرتبہ کیا جانے وہ مشقت دیکھا اپنے بندہ کا جو
اکرام کرتا ہے اکی تقدیر کیا پہچانے۔ شاید تو نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ
ایک مرتبہ ایک درویش حضرت ابراہیم بن ادہمؒ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ
اپنی درویشی یعنی فقر و غربت کی شکایت کی حضرت ابراہیمؒ نے فرمایا
کہ جاؤ مالدار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت
ابراہیمؒ نے اسے دیکھا کہ وہ مالدار ہو گیا ہے۔ درویش نے عرض
کیا کہ حضرت میں آپ ہی کی برکت سے مالدار ہوا ہوں لیکن یہ
تو فرمائیے کہ آپ نے یہ کیسے جان لیا کہ میں مالدار ہو جاؤں گا فرمایا
کہ محض تیرے فقر کی شکایت کرنے کی وجہ سے کیونکہ میں اس سے یہ
سمجھا کہ یہ دولت تیرے مقدر میں نہیں ہے اسلئے کہ درویشی کسی ایسے کے سر
چپکائی نہیں جاتی جو اس سے بیزار ہو اور اسکی شکایت کرے وہ
"اے نخشبہ اپنی درویشی اور فقر کا شکوہ اگر کیونکہ جو مقبول
ہوتا ہے پھر وہ مردود ہونے سے بہت ہی ڈرتا ہے چنانچہ
اشد والے اپنے فقر کے زائل ہونے سے ایسا ہی ڈرتے ہیں
جس طرح سے کوئی امیر اپنی امیری کے زوال سے ڈرتا ہے"

سلک نمبر ۲۲ (علم و عمل اور اخلاص)

وہ ذات جنکا کہ ارشاد ہے کہ میں مدینۃ العلم ہوں انکا
فرمان ہے کہ اپنے اوپر تحصیل علم کو لازم پکڑو اسلئے کہ علم کے ساتھ
تھوڑا عمل بھی بہت ہے اور جہل کے ساتھ بہت عمل بھی کم
ہے۔ جانا چاہیے کہ تمام انسان مردہ ہیں بجز علماء کے اور

سلک بست دوم

فرمایندہ انا مدینۃ العلم
صلی اللہ علیہ و علی آلہ وسلم فرمود۔
علیک بالعلم فان قلیل العمل مع
العلم کثیر وان کثیر العمل مع الجہل

تلیل بیا بدانت کہ مردماں ہمہ
مردگانہ مگر عالمان و عالماں ہمہ
مستانہ مگر عالمان و عالماں ہمہ مغرورند
مگر مخلصان و مخلصان ہمہ بزرگ عظیم اند و مخلصان
علی خطر عظیم۔ بزرگے پارسیدند عالم
بین خلق کیست گفت آنکو محتسب
نفس خویش باشد۔ وقتے عالمے
بریکے بنشہ بودا بعد من حاسب
نفسه روح و من غفل عنها خسرو من
رحم رحم و من اعتبار بصر و من ابصر
فهم و من فهم علم و من علم عمل و من عمل
سلم فی الدارین و السلام آتے درویش
خود را از چشم خالق افگندن کارے
آسان است اما مردے آنست
کہ خود را از چشم خود افگنی و پیش در خود
نہ بینی کہ ہر کہ در خود بدید و در کس ندید
در خود منکر تا ہمہ در تو نگزد اے برادر
ہر کہ ہست در خود تواند دید اما کارے
می باید کرد کہ از برکت آں دیگران
در تو بیند آری ہر کہ چیزے یافتہ است
از برکت چیزے یافتہ است سمونوں
را پارسیدند انجہ یافتی بچہ یافتی گفت
باش گرفتہ کسی کہ شما باوانس

تمام علم راست و غافل ہیں مگر وہ لوگ جو کہ عمل کرنے والے
ہیں۔ اور تمام عمل کرنے والے بھی مغرور ہیں بجز مخلصین کے
اور تمام مخلصین بڑے ہی خطرے میں ہیں۔ و المخلصون
علی خطر عظیم۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مخلوق
میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا وہ جو اپنے نفس
کا محتسب ہو۔ ایک دفعہ ایک عالم نے ایک شخص
کو لکھا اور اس میں شک نہیں کہ خوب ہی لکھا، یہ لکھا کہ
ابا بعد جس شخص نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا وہ کاتب
ہوا اور جو شخص اپنے نفس کی جانب سے غافل رہا وہ
خسارہ میں پڑا۔ اور جس نے دوسروں پر رحم
کیا وہ رحم کیا گیا اور جس نے عبرت حاصل کی وہ صاحب
بصیرت ہو گیا اور جو صاحب بصیرت ہو گیا وہ صاحب فہم
ہوا اور جو صاحب فہم ہوا وہ صاحب علم ہوا اور جس نے
حقیقتاً کسی چیز کو جانا اس نے اس پر عمل کیا اور جس نے
عمل کیا وہ دارین میں سالم رہا۔ والسلام۔ پس لئے درویش
من اپنے کو خالق کی نظروں سے گرا لیا تو بہت آسان ہے لیکن مرد
وہ ہے جو اپنے کو اپنی نظروں سے گرا لے دیکھ خبردار اپنے میں نظر نہ کرنا
کیونکہ جس نے خود بینی کی اسکی جانب کسی نے نہیں دیکھا لہذا اپنے
کو نہ دیکھنا کہ تیری جانب لوگ نظر کریں۔ اے بھائی! جو ذات
موجود ہوا سکے لئے خود کو دیکھنا کیا مشکل ہے، ہر شخص اپنے کو
دیکھ سکتا ہے لیکن کام ایسا کرنا چاہیے کہ جسکی برکت سے دوسرے
تم کو دیکھنے لگیں اور اس میں شک نہیں کہ جس کسی نے کچھ پایا ہے کچھ
کر کے ہی پایا ہے اور کسی عمل کی برکت سے پایا ہے۔ حضرت سمونوں سے

نیکیر یعنی تنہائی و وحشت گرفتن
از کسے کہ شما از وحشت نمی گیرید
یعنی خلوت و بدیدن غائبی یعنی عقی
و بنا دیدن حاضرے یعنی دنیا و
بزیا نیدن مردہ یعنی دل و بمرانیدن
زنده یعنی نفس۔ قطعہ ۵
نخشب نفس خود بخش ہم خود
مردن نفس زندگی و انی
بھیاتے ابد گہی نہ سے
تا تو ایں زندہ را نمیرانی

لوگوں دریافت کیا کہ حضرت آپنے جو کچھ پایا ہے کیسے پایا ہے؟ فرمایا کہ اس شے
اُس رکھ کر کہ تم لوگوں کو جس سے ذرا افس نہیں ہے یعنی خلوت اور تنہائی
اور اس چیز سے وحشت کر کے جس سے تم میں سے کسی کو کبھی وحشت نہیں ہے
یعنی مخلوق اور ایک غائب کو ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی وجہ سے (یعنی عقی اور ایک طاقتور
اور موجود چیز سے صرف نظر کر کے یعنی دنیا اور ایک مردہ کو چلا کر یعنی دل
اور ایک زندہ کو مار کر یعنی نفس ۵
"اے نخشب اپنے نفس کو مار و اور یہ خوب سمجھ لو کہ نفس کے مرنے ہی
میں حیات ہے کیونکہ تم دائمی حیات اور ابدی زندگی کو پہنچ ہی نہیں
سکتے جب تک کہ اس زندہ کو مردہ یعنی ختم نہ کر دو (جس کو
نفس کہتے ہیں)۔

سلک بست و سوم

صاحب قدماں کہ جز در
صراط مستقیم قدم نمی نہند چنیں
گویند بر مرد را واجب است
کہ در ہر قدمی کہ باشد داد آں قدم
بد ہر کہ داد و قدم داد آں قدم
نیز داد و بد بدیں بدیں قضیہ سلک
رامی باید کہ کار لائق جامہ خود کند
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ
وسلم می فرماید ویل لمن لبس لصفوت
وینخالفت قوله فعلہ آرمی اگر یکے

سلک نمبر ۲۳ (ظاہر کے موافق باطن بھی ہونا چاہیے)

حضرات اہل قدم جنکا کہ قدم سوائے صراط مستقیم کے کہیں
اور پڑتا نہیں، یہ فرماتے ہیں کہ سالک راہ پر واجب ہے کہ وہ جو
قدم بھی رکھے اسکا حق ادا کرے۔ چنانچہ جو شخص کہ داد قدم دیتا ہے
تو وہ قدم بھی اسکی داد دیتا ہے۔ لہذا اس امر کی رو سے تو سالک کو
چاہیے کہ اپنے لباس کے مناسب ہی کام کرے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کے لئے
ہلاکی ہو جو صوف پہنے اور پھر اسے قول اور فعل میں
تخالف ہو۔ دیکھو جو شخص قبا زیب تن کئے ہو اور کام
گدڑی والوں کا سا کرے وہ لائق صد آفریں ہوا کرتا
ہے اور اگر کوئی شخص ہو تو کبیلی پوش اور نیت رکھے

دربائے کارِ کلیم کند مستوجب آفریں
 شود اگر یکی در کلیم کار قبالت مستحق
 نفرین گردد۔ بشنو بشنو! اھمعی
 می گوید در راہ کعبہ یکی از من بنحید
 چون بمقصد رسیدم اورا دیدم حلقہ
 کعبہ گرفتہ میگفت خداوند اھمعی را
 بیا مرز گفتم من تر از بخانیدہ ام تو مرا
 جگہ نہ دہائی کنی گفت اے خواجہ
 کار مناسب حال خویش بیاید کرد
 ترا ہرچہ میاید بکن اما پدر من مرا محسن
 نام نہادہ است مرا کار مناسب
 نام خویش باید کرد قطعہ سے
 بخشی ہم بنام غرہ مشو
 مگس نوش کار نیش کند
 مرد کامل کسے بود کہ بدہر
 کار در خورد نام خویش کند

بقا دایوں کے کام کرنے کی تو وہ مستوجب دست
 ہوتا ہے۔ سنو سنو! اھمعی کا بیان ہے کہ
 ایک مرتبہ حج کے سفر میں ایک شخص کو مجھ سے
 کچھ تکلیف پہنچ گئی جب ہم لوگ بیت اللہ پہنچے
 تو میں نے اسکو دیکھا کہ کعبہ کا حلقہ پکڑا کر یہ دعا کر رہا ہے
 کہ اے اللہ اھمعی کو بخش دے۔ میں نے یہ سنا اس سے
 کہا کہ ارے مجھ سے تو تکو تکلیف پہنچی ہے پھر تم میرے لئے
 یہ دعا کیسے کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی جان اپنے حال
 کے مناسب ہی کام کرنا چاہئے۔ تم جو چاہو کرو باقی میرے
 اپنے جو تک میرا نام محسن (یعنی احسان کرنا والا) رکھا ہے اسلئے مجھے
 تو اپنے نام کی کچھ لاج رکھنی ہی چاہئے اور اسی کے مناسب
 کام کرنا چاہئے۔

اٹھنشی محض اچھے نام اور شہرت پر اترانا بھی نہیں چاہئے
 دیکھو شہد کی مکھی ٹونک مارنے کا بھی کام کرتی ہے یعنی نام کیا
 اچھا کہ آدمی لے تو منہ مٹھا ہو جائے گا کام کیا خراب ٹونک مارے تو نیند حرام ہو جائے
 زام میں کامل آدمی وہی ہے جو اپنے نام کے مناسب کام کرے

سلک نمبر ۲ (خدا کا راستہ سب کے لئے ہے)

اے وہ سالک جس نے کہ مردان موافق کے راستہ
 میں قدم رکھا ہے یعنی راہ سلوک طے کر لیا اور ارادہ کیا ہے ذرا سنبھل کر
 اور ہوشیار ہو کر اس راہ میں چلنا اسلئے کہ اس راستہ میں جو عورتیں مردانہ دار
 چلی ہیں اگر انکے حالات اور کمالات تمہارے سامنے بیان کروں

سلک بست و چہارم

ایکہ قدم در راہ مردان موافق
 نہادہ ہو شیار باش! نہانیکہ دیں
 راہ مردوار رفتہ اند اگر شمر از مناسبت
 ایشان با تو در میان آرم معجز خجالت

بر سر وقت خود در اندازی چنین گویند محمد بن سیرین را خواہری بود پانزدہ سالہ از جائے نماز نخواستہ بود مگر از برائے تجدید طہارت ہمہ گفتی اگر مراد خواب رو سے نامحرمة دیدہ شود ہم در خواب وی از وجہ دائم وقتی بزرگے این سخن بشنید گفتن گرفت یا لیت من در بیداری تمچیں می بودم کہ او در خواب بود عزیز من دریں راہ در ذکورت والوشت نظر ممکن کار معاملہ دار چنین گویند روزی خواجہ کنیز کی خرید چوں شب شد گفت اے کنیز جامہ خواب من راست کن تا بحسب کنیزک گفت یا مولیٰ لک مولیٰ قال نعم یا لیت ایرقد مولاک قال لا قالت الاستحی ان ترقد مولاک یقظان خواجہ نعرہ بزد و بیفتا و بعد از زمانے ہوش آمد گفت اے کنیزک من ترا از ملک آزاد کردم بعد ازاں آں خواجہ میگوہاہ نخفت و یکے از اولیا گشت بشنوبشنو! وقتے زنے بود مہاکم کے

تو مجھے یقین ہے کہ تم مذمت اور خجالت کی چادر سے اپنا منہ ڈھانک لو گے۔ سنو! لوگ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن سیرین کی ایک بہن تھیں پندرہ سالہ جو مہلے پر سے اٹھی ہی تھیں بس صرف پشاپ و پاخانہ اور طہارت کیلئے جاتیں اور پھر اگر نماز شروع کر دیتیں وہ بیان کرتی ہیں (کہنا محض سے پردہ کے اہتمام کی وجہ سے میرا یہ حال ہے کہ) اگر میں خواب میں بھی کسی نامحرم کا چہرہ دیکھتی ہوں تو خواب ہی میں جمعٹا دہرے اپنا چہرہ پھیریتی ہوں ایک مرتبہ ایک بزرگ نے انکی یہ بات سنی تو فرمایا کہ اے کاش کہ میں بیداری ہی میں ایسا کیا کرتا جیسا کہ یہ بی بی خواب میں کرتی تھیں۔ بھائی میرے! اس راہ میں عورت ہونے اور مرد ہونے کو مت دیکھو بلکہ یہ تو حق تعالیٰ سے اپنا اپنا معاملہ درست کرنا ہے جو بھی کر لے۔ مرد کر لے، عورت کر لے، کوئی آزاد کر لے یا غلام کر لے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آقا نے اپنی نوخیزہ باندی سے رات کے وقت کہا کہ اے باندی میرے سونے کے کپڑے دست کر دے اب میں سونا چاہتا ہوں۔ اس باندی نے کہا حضور سلامت آپکا بھی کوئی مالک و مولیٰ ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہے۔ کہا اچھا یہ فرما آپکا وہ مولیٰ سوتا بھی ہے یا نہیں؟ اسے کہا کہ نہیں وہ تو نہیں سوتا۔ اپر اس باندی نے کہا کہ پھر آپکو شرم نہیں معلوم ہوتی کہ آپکا مولیٰ تو جاگ رہا ہو اور آپ اسے سامنے سوئیں۔ یہ سنکر آقا نے ایک چیخ ماری اور بیہوش ہو کر گر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو کہا اے باندی میں نے تجھ کو اپنی غلامی سے آزاد کیا اور پھر اسکے بعد سے وہ شخص کبھی سویا ہی نہیں اور اپنے زانے کے اولیا میں سے اسکا شمار ہوا۔ اور سنو۔ ایک مرتبہ ایک نیک عورت نے ایک فاسق مرد سے اسکو قائل اور مجبور کر کے لے لیا کہ یہ بتاؤ کہ عقل کی تقسیم مردوں اور عورتوں میں کس نسبت

بارودی فاسق می گفت عقل میان مرد و
چگونہ قسمت شدہ است مرد گفت
عقل را دہ جز کردہ اند نہ جز بمر د اں
دادہ اند ویکے بزنان گفت شہوت
چگونہ قسمت شدہ است گفت
شہوت را نیز دہ جز کردہ اند اما نہ ازاں
بزنان دادہ اند ویکے بمر د اں زن گفت
اے فاسق یک جز عقل ما بر نہ جز
شہوت ما غالب آمد نہ جز عقل شما
بر یک جز شہوت شما غالب نمی تواند
آمد قطعہ ۵

اے بخشی عقل دالے نو اور شہوت سے
اجتناب کرو۔ دیکھو! جو شہوت پرست ہوتا ہے
وہ عقل سے کورا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص واقعی
عاقل ہوتا ہے وہ کبھی شہوت پرستی نہیں کرتا اسلئے
کہ عقل و شہوت دونوں فہمیں لہذا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں

بخشی عقل باش بے شہوت
اہل شہوت ز عقل بے خبرند
ناقل محض شہوتی نبود
عقل و شہوت نفیض یکدیگرند

سلک نمبر ۲۵ (شراب محبت)

اے میخانہ عشق کے مست دیکھ! گذشتہ امتوں کیلئے شراب
حلال تھی اور اس امت کے لئے حرام ہے۔ اس کا
راز جانتا ہے کیا ہے؟ سن بات یہ ہے کہ
ساتی ازل نے پچھلی امتوں کے حلق میں اس
لچل مچارینے والی شراب کا صرف ایک گھونٹ ڈال دیا تھا

سلک بست و پنجم

اے سرست شراب خانہ
عشق امم سابق را شراب حلال بود
برایں امت حرام شدہ این صییت
آری از ساقیان ابدی در حلق امم
پیشیں جرہہ ازاں مغفلن پکا نیدہ بودند

شراب ناپے طرب است جو عہ ازال
 بخوردندی اہمزازی در باطن ایشان
 ظاہر شدی بازاں امت مرست
 صہبانے عشق و سرخوش مشعشعہ
 ذوق اندایشان را بشراب چہ
 احتیاج۔ ارمنی جگو ہائے آتش
 تعبیه کردہ اند۔ اگر آب ہمہ دریا ہا
 در حلق اوریزند ازاں آتش جگہ او
 کم نشود۔ علماء ظاہر گویند قلنا یا
 ناکوئی برداؤ سلاما علی ابراہیم
 خطاب مرآتش ظاہر ابراہیم را بود
 اما علماء سرگویند ایں خطاب مر
 آتش باطن ابراہیم را بود۔ اسی
 نمودان برای ابراہیم چہ آتش
 می افزودی آتشے در کانون سینہ
 ابراہیم بناوہ اند اگر شرمی ازاں
 در حیز ظہور آید ہم نمود خاکستر شود
 ہم آتش او۔ اسے برادر ہونندگان
 آتش محبت ابدی و سرستان بادہ
 مودت سرمدی دیگر اند۔ بشنوشنو
 کہ معروف کرخی کہ در کرخ معرفت
 از و معروف ترے نبود فردا در عرش
 قیامت در آید چناں نماید کہ مست

اور شراب تو طرب انگیز ہوتی ہے اس کے ایک قطرہ سے
 بھی اسکا اثر ان کے باطن میں ظاہر ہو گیا کہ جھپٹنے لگ گئے لیکن
 اس امت کا مرتبہ بڑا تھا یہ عشق الہی کی شراب کے مست لوگ تھے
 اور حق تعالیٰ کی محبت کی شعاع سے منور اور لطف اندوز پھر
 ان لوگوں کو اس دنیوی شراب کی کیا حاجت تھی۔ اور ان کے
 جگو میں ایک ایسی آگ چھپا رکھی ہے کہ اگر ساتوں سمندر کا پانی
 اس پر بہائیں تو بھی جگو کی آگ اور اسکی سوزش کم نہ ہو علماء ظاہر
 تو قلنا یا ناکوئی برداؤ سلاما علی ابراہیم کے خطاب کی حضرت
 سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اُس ظاہری آگ کے ساتھ
 ۔۔۔۔۔ خاص کرتے ہیں جس میں انکو نمودنے ڈالا تھا لیکن علماء
 باطن یہ فرماتے ہیں کہ یہ خطاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلبی
 اور باطنی آگ کو تھا (جو محبت حق کی اسنے اندر موجود تھی)
 اور مطلب یہ تھا کہ اسے نمود تو ابراہیم کے سے کیا آگ جلا رہا
 ہے ان کے سینہ کی آنکھیں میں جو آگ رکھ دی گئی ہے اگر
 اسکی ایک چنگاری باہر نمودار ہو جائے تو نمود بھی جلد خاک
 ہو جائے اور اسکی آگ بھی راکھ ہو جائے۔ بھائی میرے!
 محبت حق کی آگ کے جلے ہوئے اور محبت سرمدی کی
 شراب کے مرست دوسرے ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
 سنو سنو! معروف کرخی کا نام تو تم نے سنا ہوگا۔ کرخ میں
 معرفت الہی کے اندر ان سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں تھا۔ وہ
 کل جب میدان حشر میں نظر آویں گے تو بالکل مست نظر آئیں گے
 لوگ دریافت کریں گے کہ یہ کون شخص ہے؟ ایک آواز
 آئیگی کہ ہماری محبت کا مست ہے۔ اس کے بعد

مردان پر سند کہ ایں کیست
آوازے شنوند کہ ایں مست محبت
ماست بعد و اورا بگویند در بہشت
در و او گوید مرا بہشت چہ کار
من ذی الجلال احدے را از
برای بہشت نہ پرستیدہ ام من
خدائے را از برائے خدائے او
پرستیدہ ام ملائکہ سلاسل نور
در گردن او کشند او را جانب بہشت
کنان کنند او طریق مٹاں فریاد
کند و گوید نمی روم - قطعہ ۵
نخشب مست بادہ عشق است
نیت مستی شدہ ز مستی عشق
گرچہ مستی ہمار نوع بود
ز مستی بہ مستی عشق

ان سے کہیں گے کہ جنت میں جاؤ۔ وہ کہیں گے کہ
مجھے جنت سے کیا کام؟ میں نے ذات احد و الجلال
کی عبادت جنت کے لئے تھوڑا ہی کی تھی میں نے
تو انہی عبادت صرف ان کی ذات و صفات کی
وجہ سے کی تھی۔ اس کے بعد حکم الہی پا کر فرستے
ان کو نور کی زنجیروں میں باندھ کر زبردستی جنت
میں کھینچ کر لے جائیں گے۔ اور وہ مستوں
کی طرح چلا تے شور مچاتے رہیں گے کہ میں
نہیں جاؤں گا، نہیں میں نہ جاؤں گا۔
قطعہ ۵۔

”اے نخشب مست تو حقیقتاً وہی شخص ہے جو
شراب محبت کا مست ہو کیونکہ عشق کی مستی کے بعد پھر انسان
ہی رہتا بہت یعنی ہوش نہیں ہوتا اور یوں تو مستی چار
طرح کی ہوتی ہے مگر عشق والی مستی کی طرح کوئی
مستی نہیں ہے اسکا درجہ سب سے بڑھ کر ہے۔“

سلک ۳۶ (محبوب میں فنا ہوتا ہے)

(جاننا چاہئے کہ عقل و عشق کے درمیان تضاد ہے
(یعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں) چنانچہ علماء
تو اہل عقل ہوتے ہیں اور صوفیاء اور فقراء اہل عشق ہوتے
ہیں مطلب یہ کہ یوں تو علماء بھی عشق سے اور فقراء بھی عقل سے
مطلقاً خالی نہیں ہیں تاہم علماء کی عقل انکے عشق پر غالب ہوتی

سلک ۳۷ (محبوب میں فنا ہوتا ہے)

باید دانست کہ میان عقل
و میان عشق تضاد است علماء اہل
عقل اند و فقراء اہل عشق علماء
بر عشق فقراء غالب است و عشق فقراء
بر عقل علماء و انیاء را این ہر دو حالت

بود۔ عاشقانی کہ بہمہ تن مشغول معشوق
 اند چنیں گویند انما یكون البدن حیث
 یكون القلب فاذا كان القلب
 مع الشرفا بدن ہناک آرمی المرؤ
 مع من احبہ ہر کہ چیزے را دوست
 دار و بہمہ تن در و آویزد۔ چنان گویند
 کہ طاووس ملائک رحمۃ اللہ علیہ کہ
 طاووس کو ہمار طریقت است
 وقتے از غایت محبت نظر و
 فاذ کعبہ داشتہ بود آفتاب گرم
 بر و تافتہ گفتند چرا در سایہ نرو
 گفت دعویٰ فواللہ النظر الی
 لہذا البیت افضل من عبادۃ الصائم
 القائم المجاہد امی ہمہ وقت دعویٰ
 محبت دوست کردہ و چشم در غیر دوست
 کشادہ عاشق صادق آنست کہ
 کہ در ہر چہ بنگرد جز معشوق نہ بیند
 بشنو بشنو وقتی ہترادریس
 علیہ السلام کہ مدرس مدرسہ عشق بود
 ماہ را پر سید دوستی تو با آفتاب
 تا چہ حد باشد گفت من در اصل
 ظلمانی ام مرا نورانی و ذاتی نہ سرو پاک
 من آفتاب روشن میکند چوں ہر چہ
 ہے اور فقرا کا عشق انکی عقل پر غالب ہوتا ہے۔ اور حضرات
 انبیاء علیہم السلام ان دونوں کے جامع ہوتے ہیں۔ اہل عشق حضرات
 جو کہ ہمہ تن اپنے محبوب اور معشوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ یہ کہتے
 ہیں کہ قالب قلب کے تابع ہوتا ہے جہاں قلب رہتا ہے وہیں
 قالب بھی رہتا ہے تو جب قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو گیا تو بدن
 اور قالب بھی وہیں کا ہو جاتا ہے اور کیوں نہ ہو انسان اسی کے
 ساتھ ہو گا جس سے وہ محبت رکھتا ہو گا۔ اور محبت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو
 شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمہ تن اس سے پٹ ہی جاتا ہے
 حضرت ملاؤں جو کہ ہمار طریقت کے واقعی طاووس (مور) ہی تھے
 ایک دفعہ دھوپ میں کھڑے ہوئے غایت محبت سے وہ کعبہ
 شریف کا نظارہ فرما رہے تھے دھوپ کی تابش پڑ رہی تھی مگر کھڑے تھے
 کسی نے کہا کہ حضرت سایہ میں ہو جائیے بس خفا ہو گئے اور کہا ہوجی!
 خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیت اللہ کی جانب نظر کرنا صائم، قائم اور
 مجاہد کی عبادت سے بڑھکر ہے (یہ انکا عشق و محبت کا ایک حال ہی
 تو تھا)۔ تو اے مخاطب! ایا اے نفس! تمام وقت دوست سے
 محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنی نگاہ کو غیر دوست کی جانب لگا رکھا
 ہے (کچھ جھک کر شرم نہیں آتی) عاشق صادق وہی ہے کہ جس چیز میں
 بھی نظر کرے اسکو معشوق ہی معشوق نظر آئے۔ سنو سنو! اب کچھ
 حضرت یذنا اور یس علیہ السلام نے جو کہ محبت عشق الہی کے مدرس
 گزرے ہیں چاند سے پوچھا کہ تیری روشنی آفتاب کے ساتھ کس حد تک ہے
 اس نے کہا کہ حضرت میں تو بالکل تاریک اور ظلمانی ہوں مجھ میں نور
 نام کو بھی نہ تھا یہ تو حضرت آفتاب ہی کا فیض اور انکا کرم ہے کہ مجھکو تیرا
 منہ رک دیا۔ اور اب جو کچھ بھی اپنے اندر ہے چونکہ انھیں کے کرم کا صدقہ

لہذا جب اپنے کو دیکھتا ہوں تو یوں سمجھو کہ اسی کو دیکھتا ہوں سے
انہی بخشی اسنے مطلوب کو خود اپنے ہی ذریعہ سے (اور اپنے ہی اندر سے)
سلاش کر لیا جس نے کہ اپنی نعمتوں کو بغور ملاحظہ کیا۔ اور نعمت کا
دیکھنا تو ایک بہانہ بنا اس نے (اس کے ذریعہ سے گویا)
اپنے منعم کی معرفت حاصل کی۔

دارم ہمہ از و دارم۔ قطعہ ۵
نخشبہ ہم بخود طلب مطلوب
ہر کہ در نعمتے نیکو بیند
نعمتے خود بہسانہ و اند
منعم خویش را درو بیند

سلک ۲۷ (اہل خلاص کی قربانی)

اے محرم معرفت الہی کے محرم سن! عابیوں میں سے
بعض تو کعبہ کے لئے احرام باندھتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے
ہیں جو رب کعبہ کے لئے احرام باندھتے ہیں۔
(حج زیارت کو دن خانہ بود حج رب البیت مردانہ بود)
پس جو شخص کہ خانہ کعبہ کے لئے احرام باندھے اسکو تو بیت اللہ کا استقبال
یعنی الہی جانب (کرا چاہئے لیکن جو لوگ کہ رب البیت کیلئے احرام باندھتے
ہیں تو خود خانہ کعبہ کا استقبال کرتا ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ کعبہ
جب ارباب قلوب کی زیارت کے لئے جائے تو وہیں) اسکی جانب
رخ کر کے نماز پڑھنا جائز ہے (یہ اہل کشف کا خاص حال ہے نہ ہر شخص کو
معلوم ہو سکتا ہے اس کشف کی صحت یقینی ہے اسلئے عام لوگوں کیلئے تو شریعت
ہی کے حکم پر چلنا لازم ہے اس قسم کے صاحب حال کی تہ مجذیب کرے نہ تعلیم
حضرت رابعہ بصریہ جو کہ ایسی تھیں کہ حد و بصر میں خدائی راہ مردانہ وار طے کر لیا
ان جیسا کوئی نہیں تھا جب پہلی مرتبہ وہ حج کو گئیں تو خود کعبہ انکے استقبال
کو آیا ایک درویش صاحب نظر بھی حرم شریف میں تھے انھوں نے اپنی
نظر باطنی سے دیکھا کہ کعبہ غائب بہت متحیر ہوئے کہ یا اللہ کعبہ کیا ہوا؟

سلک بہت و مفہم

اے محرم معرفت الہی
بعضے مردم احرام از برائے کعبہ بندند
و بعضے از برائے رب کعبہ کسی کہ
احرام از برائے خانہ بندد اور استقبال
خانہ باید کرد و کسی کہ احرام از برائے
خصم خانہ بندد خانہ اور استقبال کند
ولہذا اقل الکعبۃ اذا رفعت زیارۃ
ارباب قلوب فصلۃ المتوجہین
ایہا جائزۃ رابعہ بصری کہ در چہار ہد
بصرہ زنی مردوش چوں او نبود چوں
بار اول قصد کعبہ کرد کعبہ اور استقبال
کرد و درویشے صاحب نظرے در
حرم کعبہ بود چوں کعبہ را ندید متحیر شد
کہ کعبہ چہ شد در سرا و فرو خواندہ ضعیف
از راہ دور قصد این خانہ کردہ است

ماغانہ را با استقبال او فرستادہ ایم چنین گویند یکی از اہل معرفت چوں از مناسک حج فارغ شد در حال بار دوم احرام بست اورا گفتند ایام حج گذشت این احرام چیست احرمت من الوطن الی البیت والآن احرمت من البیت الی صاحب البیت امی حاجی کعبہ معرفت اگر کسی خواہ کہ پائے بدیں راہ ہندہد چنانکہ اس جواں مرداں نہادہ اند کہ بعضی از جانبازاں دریں راہ با شتر و گوسفند نہ پرداختہ اند و چوں شتر و گوسفند خود را قربان ساختہ اند - بشنوبشنوا ذوالنومہ میگوید روز عید خلقے بقرانی مشغول بود کسی بجسی نمی پرداختہ جوانی نزدیک من ایستادہ بود و میخ نمی گفت چوں زمانے بگذشت رومی سوی آسماں کرد و گفت اہلی ہسولاء تقرؤا لیک بقراءینہم وانا لاجد ہدیا سوی نفسی فاقرب بذبحا ثم اشاب سابتہ الی حلقہ فخط

حق تعالی ہی سے اس راز کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ ایک ضعیف ذوالنوبہ عورت دود دراز کی راہ طے کر کے بیت اللہ کی زیارت کو آرہی ہیں نے خانہ کعبہ کو حکم دیدیا ہے کہ جاسکا استقبال کر۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ صاحب معرفت ارکان حج سے فارغ ہوئے تو اسکے بعد فوراً انھوں نے دوسری بار احرام باندھ لیا لوگوں نے کہا کہ حضرت ایام حج تو گذر چکے ہیں اب یہ احرام کیا؟ فرمایا کہ بھائی پہلے میں نے اپنے وطن سے بیت اللہ تک کا احرام باندھا تھا اور اب یہ دوسرا احرام بیت سے رب البیت تک کیلئے باندھا ہے۔ پس اسے کعبہ معرفت کے حاجی من باہر کوئی شخص چاہے کہ معرفت کی راہ طے کرے تو اس طور پر طے کرے جس طرح کہ ان حضرات طے کیا اور وہ یہی کہ بہت سے جانبازوں نے تو اس راہ کو اونٹ اور بکری کے ساتھ طے نہیں کیا بلکہ خود کو بھیر اور بکری کی طرح اس راہ میں قربان کر دیا ہے۔ (چنانچہ ایک جانباز کہتا ہے) چورسی بچوئے دلبر سپارہاں مقطر کہ مباد بار دیگر نرسی بدیں تمنا۔

سنو سنو! حضرت ذوالنون مہری فرماتے ہیں کہ عید قربا کے دن سب لوگ تو قربانی کرنے میں مصروف تھے کسی کو دوسرے کی جانب توجہ نہ تھی۔ ایک جوان میرے پاس خاموش بیٹھا جب بہت دیر اسی حالت پر گزری تو اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا کہ اے اللہ یہ سب لوگ اہل ثروت ہیں آپ کے دربار میں اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کر رہے ہیں اور مجھ نادار کے پاس بجز اپنی جان کے اور کوئی شے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ لہذا میں اسکو آپ کے نام پر ذبح کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گلہ کی انگلی کو

فیہ خطا کما یفعل بالسکین فخریتا قطعہ
 نخبی جاں باز و در رہ عشق
 عشق در چشم خلق خاری داں
 و در رہ عشق دوست جان بازی
 عاشقاں را کینہ کاری داں

اپنے گلے پھر می کی طرح پھیرا اور گر گیا ہے
 "اے نخبی تو نے عشق کے میدان میں قدم رکھا ہے تو
 تو جان کا بارنا دکھنا ہٹے کرے اور اسکو لوگوں کے نزدیک آنکھوں کا
 کاٹنا سمجھ (یعنی نہایت ہی کٹھن اور دشوار) باقی دوست کیلئے جان کھونا
 عاشقوں کیلئے تو ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے۔

سلک بیت و شتم

اہل تحقیق گویند مردماں در
 دنیا و چیز خواہند و آں ہر دو چیز در
 بہشت اندہ و در دنیا و ہما السلامۃ
 والعا فیۃ خواہ جنید کہ از صبح صادق
 روشن تر بود صبحی مرید را گفت
 کیف اصبحت مرید گفت بالخیر والعا
 خواہ بانگ بروز دای بے خبر
 سخن اہل بہشت اہل دنیا چگونہ
 گویند کسی را کہ یک پائے درون
 بہشت باشد و دیگر بیرون بہشت
 اور این سخن گفتن حرام است
 ترا کہ از حقیض دنیا تا اوج بہشت
 ہزار ہزار عقبہ در پیش است تو
 ایں سخن چگونہ گوئی۔ عزیز من!
 سرگزشت یک مرید شنبی

سلک ۲۸ (دنیا میں سلامتی کہاں ہے)

اہل تحقیق بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دنیا میں دو چیزیں
 مطلوب ہوتی ہیں وہ دونوں چیزیں جنت کی ہیں دنیا کی
 نہیں یعنی سلامتی اور عافیت۔ حضرت جنید جو کہ صبح صادق
 سے بھی زیادہ روشن اور نمایاں تھے انھوں نے ایک دن
 مرید سے دریافت کیا کہ کیف اصبحت؟ تم نے آج صبح کیسی کی
 (یعنی اسکی خیریت پوچھی) اس نے جواب میں کہا بالخیر والعا فیۃ
 یعنی الحمد للہ خیریت و عافیت کے ساتھ۔ یہ منکر حضرت جنیدؒ نے
 ایک چیخ ماری اور فرمایا کہ اے نادان جنتیوں کی بات اہل دنیا سے
 کہہ سکتے ہیں (مطلب یہ کہ قالو سلامیہ سلامتی اور عافیت وغیرہ جنت
 میں ہوگی۔ چنانچہ جنتی کہیں گے دنیا میں سلامتی کہاں ہے لہذا تو نے کیسے
 کہا بالخیر والعا فیۃ) اہل معرفت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص
 ایک قدم جنت میں ہوا اور ایک ابھی باہر ہی ہو تو اسکے لئے بھی یہ کہنا (اور
 یہ سمجھنا کہ ہم عافیت میں ہیں) حرام ہے۔ اور ابھی تمہارے دنیا کی امنیستی
 سے آخرت اور جنت کی اس بلندی تک ہزاروں ہزار عقبات اور پھیننے
 والی گھاٹیاں موجود ہیں پھر بھلا تم یہ بات کیسے کہہ رہے ہو۔

لطیفہ مرید دیگر ہم بشنو۔ چنیں گوئید
 وقتی خواجہ ابو بکر وراق میگفت امروز
 خلق چار چیز می طلبند اما ہمانا کہ
 بیابید مرید می پرسید آں چہار
 چیز کدام اند؟ ابو بکر گفت یکی
 نقرہ حلال، دوم یار موافق، سوم
 طاعت بے ریا، چہارم عالم
 بے طمع۔ مرید گفت من ہر چہار
 یافتہ ام۔ گفت چگونہ؟ گفت امروز
 نقرہ حلال ختم است نیکی کسی باید
 کہ فرو خورد و یار موافق قرآن است
 و طاعت بے ریا تفکر است و عالم
 بے طمع علام الغیوب است
 تمناے تقدس۔ ابو بکر گفت
 چوں تو آں نقرہ را تناول کردی و
 بداں یار رسیدی و آن طاعت
 بجا آوردی و بداں عالم آشنا گشتی
 ترا پیش ما ہیچ چیز احتیاج ندارد قطعہ
 بخشی نقد دین زدست مدہ
 خلق فضل کریم بر ہمہ یافت
 فقر پای بر سر گنج اند
 نقد دین ہر ک یافت ہر ہمہ یافت

عزیز من! یہ تو تم نے ایک مرید کا حال سنا اب دوسرے ایک مرید
 کا لطیفہ سنو۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ ابو بکر وراقؒ نے فرمایا
 کہ آج مخلوق چار چیزوں کی تلاش میں ہے مگر انکا ملنا شانہ و نادر ہے
 ہے اور انہیں دشوار ہے۔ کسی مرید نے دریافت کیا حضرت وہ چار
 چیزیں کیا ہیں؟ ابو بکرؒ نے فرمایا ایک تو نقرہ حلال (حلال روزی)
 دوسرے یار موافق (مخلص دوست)، تیسرے ایسی طاعت جو
 ریائے خالی ہو۔ چوتھے ایسا عالم جس میں طمع نہ ہو۔ اس مرید نے
 عرض کی کہ حضرت الحمد للہ مجھے تو یہ چاروں چیزیں میسر ہیں۔ فرمایا
 وہ کیسے؟ عرض کیا کہ آج اور اس زمانہ کی حلال روزی تو وہ غصہ
 ہے جسکو انسان اپنے خلق کے نیچے اتارے (یعنی اسکو پی جلائے
 اور یہ غم کھا جائے)۔ اور یار موافق تو بس قرآن ہے (اسکی صحبت
 میں چین ہی چین اور سکون ہی سکون ہے۔ راحت جان اور مزین
 ایمان) اور طاعت بے ریا تفکر (فی الآلائہ ایاہ امشہ۔ ادمصفا
 امشہ وغیرہ) ہے۔ اور عالم بے طمع علام الغیوب ہیں۔ نیکو بکرؒ
 نے اس سے فرمایا کہ جان من! جب تم نے وہ نقرہ کھالیا اور اس یار
 سے مل گئے اور وہ طاعت تم بجالائے اور اس عالم سے تمھاری شناسائی
 ہو گئی تو پھر اب اسکے بعد تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے (جاؤ
 اپنا کام کرو)۔

”اے بخشی دین کا سرمایہ ہاتھ سے ہرگز نہ جانے دینا
 مخلوق نے حق تعالیٰ کے فضل کو ہر ایک پر پایا۔ چنانچہ بزرگان
 دین بھلی خزانہ اپنے قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اس سلعے کہ
 جس نے دین کا خزانہ پایا تمام چیز پالی“

سلک بیت و ہم

رواۃ اسماء حقائق و وقایع
انکار و قائل چیں گویند حضرت
رسالت پناہ در شب معراج از
عالم بشریت دگرگشت بحق تعالیٰ
قائم شد خطاب الم ترالی ربک
پیایی بدور رسیدن گرفت چون
از برائے تبلیغ رسالت در عالم
حقیقت باز آمد متعجب شد و میگفت
خطاب الم ترالی ربک با کسے
کنند که او بصفقت بقا موصوف
باشد چون هستی من از انوار تجلی ہمدرد
من محو شدہ نور محل خطاب کے بود
و ذلک سر لایدر کہ العقل ای درویش
اگر تو امروز هستی خود در نیستی بدل کنی
چنان هست گردی کہ ہرگز گرد نیستی گرد
سر آن هستی تو نتواند نشست اما هیچ
نمی دانم کہ تو امروز بچہ مشغولی قیل و منبغی
للعقل الکامل ان یحون الیوم
مشغولاً بما ہو فی الغد مسؤللاً عزیز من
امروز روز کار است اما کدام کار
کارے کہ ترا منہ خدا کار آید

سلک ۲۹ (نیستی اختیار کرد)

اسماء حقیقت کے بیان کرنے والے اور دقیق افکار
کی حفاظت کرنے والے ایسا بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسالت
پناہ شب معراج میں عالم بشریت سے بالا ہو کر حق تعالیٰ
کے ساتھ قائم ہو گئے تھے اور اس وقت الم ترالی ربک
کا سلسل خطاب آپ کو ہونے لگا۔ جب آپ تبلیغ
رسالت کے لئے عالم حقیقت میں پھر تشریف لائے تو
تو تعجب فرماتے لگے کہ یہ امثر تعالیٰ نے الم ترالی ربک
کا خطاب کسے فرمایا تھا کیونکہ آپ خود تو صفت بقا
کے ساتھ متصف ہو چکے تھے۔ تعجب اس پر تھا کہ
جب میری ہستی انوار تجلی کی وجہ سے تمام تر میرے
اندر محو ہو گئی اور میں گویا سراپا نور ہو کر نور حق میں
مُل گیا پھر یہ نور محل خطاب کیونکہ ہوا۔ یہ ایک
ایسا راز ہے جو عقل کی (فہم اور اسکے) دلائل سے
بالا تر ہے۔ اسے درویش! اگر آج تو اپنی ہستی کو نیستی
سے بدل دے تو ایسا هست ہو جائے گا کہ نیستی کا غبار
بھی تیری اس ہستی تک نہ آسکے گا لیکن میں نہیں سمجھ رہا ہوں
کہ تو آج کس کام میں مشغول ہے (یعنی ایسی عمدہ چیز سے کہ
حاصل کرنے کا تجھے موقع ملا ہو ہے اور تو اسے غافل ہے) کہا گیا ہے کہ
عقل کامل کو چاہئے کہ آجکلے دن انہیں چیزوں میں مشغول ہو جائے متعلق کل کو
اس سے سوال ہونے والا ہے (عزیز من! آج کا دن کام کا
دن ہے۔ کونسا کام؟ وہ کام جو کل کو تمہارے کام آئے

حق تعالیٰ جب کسی بندہ کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس پر عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور کسل کی کھر کی بند کر دیتے ہیں حق تعالیٰ کی ناراضگی اور مواخذہ کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسے کام میں مشغول فرما دیں کہ جو اسکے بالکل کام نہ آئے انسان مسکین کو عمر تھوڑی دی ہے اور حرص بہت پھر وہ تھوڑی سی عمر بھی لحظہ بہ لحظہ کم ہوتی جاتی ہے اور یہ بہت حرص جو ہے وقتاً فوقتاً زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ پھر انسان غریب آخر آخرت کا کام کب کرے؟

سنو سنو! حضرت ابراہیم موصلیؑ کا ایک غلام تھا جو کہ معرفت سے حصہ کامل رکھتا تھا لیکن خواجہ کو اسکے مرتبہ کی معرفت نہ تھی۔ اس کے پیر سقائی (واٹر درکس) کا محکمہ کر دیا۔ پھر ایک دن اس سے پوچھا کہ وہاں کیسے ہو؟ غلام نے کہا جناب من! بہت بری گذر رہی ہے۔ خواجہ نے پوچھا: کیوں کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا دوسرا کون سا کام اس سے بدتر ہو سکتا ہے کہ میرے حوالہ ایسا کام کیا گیا ہے کہ اسکی وجہ سے مجھے فرصت ہی نہیں۔ مخلوق کو پانی پہنچانے کا کام سپرد ہوا ہے، تو حضور والا! نہ کبھی مخلوق سیر ہوئے والی اور نہ کبھی دریائے دجلہ خشک ہونے والا پھر آخرت کا کام آخر میں کب کروں؟

قطع

اے بخشی! تم عمل سے بالکل کورے نظر آ رہے ہو حالانکہ عمل کرنے والوں نے اس دنیا میں اگر اپنی ایک مثال

پوں حضرت محمدیت را در حق یکے ارادت خیر باشد برود در عمل بکشايد و در پچ کسل فرو بندد و یکے از علامات گرفت حق آن باشد کہ کسے را بکاری مشغول کنند کہ اورا ہرگز آن کار کار نخواهد آمد مسکین آدمی را اندک داد و اندک حرص بیا ر آن اندک ہر لحظہ اندک تر می شود و آل بسیار ہر لمحہ بسیار تر میگردد آدمی کار قیامت کے کند۔

بشنو بشنو! ابراہیم موصلیؑ را غلامی بود کہ آن غلام از جلاب معرفت چاشنی تمام داشت اما خواجہ از خواجگی او بی علم بود و اورا سقائی فرمودہ بود روزی پرسید ای غلام چگونہ؟ غلام گفت نیک بد۔ خواجہ گفت از چہ سبب گفت کہ ام سبب ازین فاحش تر کہ مرا کاری فرمودہ اند کہ ہرگز ازاں کار خلاصی نخواہم یافت مرا سقائی فرمودہ نہ خلق سیر خواہد شد و نہ آب دجلہ کم من کار قیامت کے خواہم کرد۔

قطع

بخشی نیک مفلسی ز عمل

عالم اندرین نمونہ روتد

قائم کر دی ہے۔ خود سوچو کہ قدرت واسے بادشاہ کے سامنے اسکے بندے خالی ہاتھ کس طرح پیش ہونگے۔

بندگان پیش بادشاہ قدیر
باد و دست تہی چگونہ روند

سلک نمبر ۳۰ (ضعف کے باوجود عصیان)

جاننا چاہئے کہ دنیا میں کوئی مخلوق انسان سے زیادہ ضعیف اور کمزور نہیں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان ضعیف پیدا کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات قاصر نہیں ہے مگر طرفہ تماشایہ کہ اس دنیا میں بجز انسان کے اور کوئی بھی مخلوق خدا کی نافرمانی نہیں کرتی چنانچہ بزرگ جبر سے بوجھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ سرکش جانور کون ہے اس نے جواب دیا کہ انسان (دلیل یہ کہ) دیکھو اسکے سامنے موت کبھی ہوتی ہے قبر اور دوزخ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دینے والے ہے۔ (انبیاء علیہم السلام) اسکے راقی ہیں (یعنی اسکو ہانک رہے ہیں) خدا کی کتاب کی قائد ہے یعنی آگے سے اسے کھینچ رہی ہے مگر اسکی سرکشی ہے کہ کم ہونے کو نہیں آتی اور وہ دوزخ میں پڑتا۔ ایک بزرگ ایک عرصہ دوزخ تک امور بہ اور منہی عنہ کے مراقبہ میں رہے بالآخر انھوں نے فرمایا کہ انسان مسکین کا یہ حال ہے کہ وہ ساری عمر امور بہ اور منہی عنہ کا پابند کیا گیا ہے لیکن امور بہ پر عمل کرنے کی اور منہیات سے بچنے کی توفیق دوسرے کے قبضہ میں رکھی گئی ہے پھر امر اسکو ایک جانب کھینچتا ہے اور نہی دوسری جانب اور اس غریب کو اتنا تصرف اور اختیار نہیں ہے کہ بدون حق تعالیٰ کے ارادہ کے ایک قدم امر کی جانب چل سکے یا ایک قدم نہی کی جانب بڑھ سکے اور پھر طرفہ تماشایہ کہ اسکو استعداد مجبور یوں

سلک سی ام

بیایدانست کہ هیچ مخلوقی ضعیف تر از انسان نیست خلق اللہ ضعیفاً و با خدا می قاصر هیچکس عاصی نشود مگر ہمیں انسان کہ قیل لا بوذرجمهرائی الدواب اجمہ قال الانسان وضع بین ید یہ مضمار الموت والقبور والنار واللہ را یضہ والانبیاء سابقہ والکتب قایدہ و ہوجو ح لم یکن بزرگی ہموارہ در مراقبہ مامور بہ و منہی عنہ بود گفتی مسکین آدمی کہ اور در ہمہ عمر مامور و منہی است و توفیق امر و عصمت و نہی در قبضہ ارادت دیگر می امر جانی می کشد و نہی جانی و اورا آن قدر تصرف نہ کہ بے ارادت سبحانی می جانب امری رود و یا قدمی سوی نہی گزارد و طرفہ آنکہ اورا با چندین اضطراب فاعل مختار می گویند کسی کہ اورا بلفظ من و ماتمہ تا و تکلم کردن نیست

اور خود را فاعل مختار چگونہ خواند و دعوی طاعت کہ ملائکہ را قدرت و طاقت
 آں نیست چگونہ کند و خود از میان
 صلی کہ شک و وقت او ہمیں است چگونہ
 بر شمر دہ - بشنو بشنو! وقتی موسیٰ
 را صلوات اللہ و سلامہ علیہ فرمان شد
 صلی ای کہ میان قوم تو اندایشاں را از
 دیگران جدا کن موسیٰ علیہ السلام ندا
 کرد بیشتری از خلق بروں آمدند فرمان
 شد آنکہ صالحاں تر انداختیار کن موسیٰ
 علم ہفتاد کس را اختیار کرد - فرمان شد
 کہ ہنوز ازاں ہفتاد کس نہ کس اختیار کرد
 فاوحی اللہ تعالیٰ الیہ یا موسیٰ ہذہ الثلثۃ
 ابغض خلقی الی لاہم کلما سمعوا ندا الرضا
 عدوا انفسہم من الصالحین - عزیز من
 ایں را ہی است اگر یکجہ طاعت نکنہ
 بہتر ازاں کہ دعوی طاعت کند - در
 کشور شریعت مدعی علیہ را حبس کنند
 اما در عالم طریقت مدعی را در زنداں
 فرستند -

قطعہ

بخشی تا نظر بخود نکنی
 مثل این کار مردہ نکند

اور اضطرار کے باوجود لوگ فاعل مختار کہتے ہیں۔ اسے بھائی جس شخص
 کیلئے من اور آ کے ساتھ تلفظ اور تکلم بھی جائز نہ ہو اسکو فاعل مختار کیسے کہہ سکتے
 ہیں و طاعت کا دعوی جس کہ فرشتے عاجز رہے یہ غریب بھلا کر سکتا ہے
 اور خود کو صلی میں سے کیونکر شمار کر سکتا ہے اگرچہ صالح ہونا ہی اسکو
 عمر کا شکر ہے۔ سنو سنو! ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ
 آپکی امت میں جو صلی ہیں انکو علیحدہ جمع کیجئے موسیٰ علیہ السلام نے
 اعلان کیا چنانچہ بہت سے لوگ ایک طرف کو ہو گئے حکم ہوا کہ ان
 سے جو صالح تر ہوں انکا انتخاب فرما لیجئے موسیٰ علیہ السلام نے ان میں
 سے ستر کا انتخاب فرمایا۔ پھر حکم ہوا کہ اچھا ان ستر میں سے تین کا
 انتخاب فرما لیجئے۔ آپ نے انتخاب فرمایا اور حق تعالیٰ کے
 سامنے پیش فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو امت کے صالح ترین اشخاص
 ہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اے موسیٰ یہی
 تین تو میرے نزدیک مغفوض ترین خلایق ہیں۔ اسلئے کہ انھوں نے
 جب یہ اعلان سنا تھا کہ صالحین کو الگ کیا جا رہا ہے تو پلک
 آگے کیوں آگئے اور اپنے کو صالح کیوں سمجھا؟ عزیز من یہ راستہ
 عجیب راستہ ہے۔ طاعت نہ کرنے والا بہتر ہے اس سے جو
 دعوی طاعت کرے۔ دیکھو کشور شرع میں تو یہ قاعدہ ہے
 کہ مدعا علیہ کو قید کرتے ہیں اور اہم طریقت کا دستور یہ ہے
 کہ اس میں مدعی کو سزا دی جاتی ہے اور اسکو
 جیل خانہ بھیجا جاتا ہے یہ

قطعہ

اے بخشی کبھی اپنے پر نظر نہ کرنا اللہ والے
 کبھی ایسا نہیں کرتے۔

جس شخص کی نظر اپنے پر ہوگی تو سمجھو کہ اسکی جانب
کوئی شخص نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔

ہر کہ را سوی خود نگہ باشد
هیچکس سوی او نگہ نکند

سلک ۳۱ (صحبت نیک اور زاد آخرت)

سنک سی ویم

جاننا چاہئے کہ ایسے زندہ شخص کی صحبت سے جو کہ مالک
کیلئے حق تعالیٰ کے تعلق میں مانع ہو مردوں کی صحبت ہزاروں
بہتر ہے۔ حضرت واسطی جو طریقت کے ہار کا واقعی نگینہ تھے
فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بکثرت قبرستان
تشریف لیجا کر تے تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھ
کہ اے وہ ذات جس کا باطن زندہ ہے آپ مردوں کی
صحبت کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں انکی صحبت
اسلئے اختیار کرتا ہوں کہ اگر میں ان سے غائب رہتا ہوں
تو میری غیبت نہیں کرتے اور اگر ان کے درمیان
موجود رہتا ہوں تو میرا مذاق نہیں اڑاتے چنانچہ ان لوگوں
سے کسی وقت بھی کوئی قول یا فعل ایسا صادر نہیں ہوتا
جو اپنے لئے باعث ناراضگی یا سبب ضیق بنے۔ ایک
شب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی معمول کے مطابق
قبرستان تشریف لے گئے اور کہا کہ اے میرے بھائیو! اور
اے میری بہنو! تم پر خدا کی سلامتی ہو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا
اپر فرمایا کہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں نے میرے سلام کا جواب نہیں
دیا ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت سلام کا
جواب دینا عبادت ہے اور اب ہم پر عبادت کا وہ دوازہ بند ہو چکا ہے

بیاید دانست صحبت زندگانی
کہ سالک را از مشغولی حق مانع باشد
صحبت مردگان یاں صحبت شرف دارد
واسطی کہ واسطہ قلاوہ طریقت بود میگوید
امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ غالب
احوال در گورستان بودی اور گفتندی
ای زندہ باطن! چیت کہ صحبت مردگان
اختیار کردہ؟ گفت ایں صحبت از آن
اختیار کردم اگر میان ایشان باشم غیبتی
و اگر میان ایشان باشم طبیعتی نمکنند از
ایشان هیچ وقت قوی فعلی در وجود نمی آید
کہ موجب تافنگی و سبب کوفتگی من باشد
شبی در عادت معهود در گورستان رفت
و گفت السلام علیکم یا اخوانی و اخواتی
هیچکس جوابی نگفت گفت ما لکم
لا تردون الجواب آوازی شنید آن
رد السلام من الطاعات وقد علقتم
علینا باب الطاعة۔ علی رضی اللہ عنہ

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے انھیں مخاطب کر کے یہ کہا کہ اے مرنے والے تمھارا مال سب تقسیم ہو چکا ہے۔ تمھارے گھر گر کر کھنڈر بن چکے ہیں تمھاری بیویوں کا دوسروں سے نکاح ہو چکا ہے۔ تمھاری اولاد نہایت ذلت و کس پرسی کی حالت میں پڑی ہوئی ہے یہ تو یہاں کی خبریں ہیں جو تم سے متعلق ہیں اب کچھ اپنے یہاں کی خبر جو تم سے متعلق ہو تم سناؤ پاس کی ایک قبر سے آواز آئی کہ اے امیر المؤمنین ہم نے جن چیزوں کو اپنے آگے بھیجا یا اس میں تو نفع ہی نفع پایا اور جن چیزوں کو اپنے بعد ہم چھوڑ آئے اس میں ہم نے خسارہ دیکھا۔ عزیز من! سفر کی دو قسمیں ہیں ایک سفر دنیا کا ہوتا ہے اور ایک سفر آخرت ہے دنیا کے سفر میں تو اپنا توشہ زاد راہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن سفر آخرت میں اپنا توشہ اپنے سے پہلے بھیج دینا چاہئے۔

”نخشہ زاد راہ کا سفر میں ہونا بہر حال ضروری ہے بلا توشہ کے بھی سفر کوئی سفر ہے لیکن جس شخص نے اپنا توشہ اپنے سے پہلے بھیج دیا تو حقیقی توشہ اور کارآمد توشہ اسی شخص کا توشہ کہلاتا ہے۔“

می فرماید چوں ایں سخن بشنیدم گفتم
یا معشر الاموات ان اموالکم قد قسمت
وان دیارکم قد درست وان فسارکم
قد زوجت وان ابناکم قد ذلت
فہذا خبرکم عندنا فاما خبرنا عندکم۔ از گوری
آوازی شنیدم یا امیر المؤمنین ربنا
بما قدمنا و خسرنما بما خلفنا۔ عزیز من
سفر دو نوع است سفر دنیا و سفر
آخرت و در سفر دنیا توشہ خود با خود باقی
اما در سفر آخرت توشہ خود پیش از خود
باید فرستاد۔ قطعہ

نخشہ توشہ در سفر شرط است
را دے توشہ وہ چساں باشد
ہر چہ کس پیشتر فرستاد است
توشہ را راہ او ہماں باشد

سلک ۳۲ (علم حقیقی د)

ارباب حقیقت جو کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں یوں فرماتے ہیں کہ افسان کی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ جنکا باطن ظاہر سے زیادہ آراستہ ہوتا ہے اور یہ اولیاء کی جماعت ہے اور دوسرے وہ لوگ کہ جنکا ظاہر ان کے باطن سے زیادہ آراستہ ہوتا ہے اور یہ دنیا دار جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے

سلک سی و دوم

اہل تحقیق کہ افضل المخلوق اند چنیں گویند خلق بر سه نوع اند نوع اول آنکہ باطن ایشان آراستہ تر از ظاہر ایشان باشد و ہم الاولیا نوع دوم آنکہ ظاہر ایشان آراستہ تر از باطن ایشان باشد

دہم ابھال۔ نوع سوم آنکھ ظاہر و باطن وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوتا ہے یہ حضرات ایشان مساوی باشند و ہم العلماء ہم علماء گویند العلم اکثر من ان یحییٰ فخذوا من کل شئ احسنہ۔ عزیز من! علم بیار و عمر اندک و طالب علم حریص چوں بہ عمر ایک کہ اور ادا دہ اندا حرا از جمیع علوم ناممکن است سالک رامی باید علمی کہ اہم است بیاں پر دازد اگر فرصت دست داد بعلم دیگر شروع کند و مشغول شود و اگر عمر ہی گزشت باری عملی کہ کردہ بود از علم خالی نبودہ باشد۔ امی براور علم ہماں علم است کہ پیشیناں داشتند اما علماء آں نیند پیش ازین علماء ہمہ کردار بودند و ایں ساعت ہمہ گفتار اند۔ چنیں گویند وقتی دلیل ابوسفیان ثوری در قارورہ کردہ بر طبیب ترسا بردند طبیب چوں دلیل ظاہر بدیدہ گفتن گرفت ما علمت ان فی المملۃ الخیفۃ مثل ہذا الرجل ترسا در مال سلمان شد عزیز من بعضی از مردماں از انہا بودہ اند کہ بدیدن بول ایشان زنا در ہفتاد سالہ زنا می برید و بعضی مردماں از انہا اند کہ برشتیدن قول ایشان سلمان ہشتاد سالہ

وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن دونوں یکساں ہوتا ہے یہ حضرات علماء کی جماعت ہے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جزو نیات کا علم تو احاطہ و شمار سے بالاتر ہے لہذا تم ہر شے سے اسکی عمدہ فیروزہ کو لے دو۔ عزیز من! جب علم کی قسم بہت زیادہ ہے اور انسان کی عمر تھوڑی ہے اور طالب علم حریص ہوتا ہے اور تھوڑی سی عمر میں جو اسے بخشی گئی ہے تمام عدم کا سمیٹنا اور احاطہ کرنا ناممکن بھی ہے تو سالک کو چاہیے کہ جو علم کسب سے زیادہ اہم ہے اسکو سب سے پہلے حاصل کرے اگر اسکے بعد اور موقع ملجائے تو دوسرے علوم کے حاصل کرنے میں مشغول ہو یہ اسلئے کہ اگر زیادہ علوم کے لئے اسکی عمر و فائزہ تو کم از کم جو عمل اس نے اپنی اس قلیل عمر میں کیا ہے وہ تو علم صحیح سے خالی نہونا چاہیے اسے بھائی! فی الواقع علم وہی تھا جو پہلے کے لوگ رکھتے تھے اب آجکل علماء ویسے نہیں رہ گئے ہیں کیونکہ پہلے کے علماء سراپا عمل ہوتے تھے ماب اس زمانہ میں سراپا گفتار ہو گئے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری کا پیشاب شیشی میں رکھ کر قارورہ ایک عیسائی طبیب کے پاس لوگ لیگئے اس طبیب نے جب حضرت کا قارورہ دیکھا تو کہا میں نہیں سمجھتا تھا کہ نہ طبیب اسلام بھی ایسے خدا ترس اور عابد زامہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا۔ عزیز من! دیکھو کتنے اشد والے ایسے ہوئے ہیں کہ انکے بول (پیشاب) کو دیکھ کر ستر سال تک زنا رہنا باندھنے والا بھی اپنا زنا توڑ ڈالتا تھا اور اب انھیں انسانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ انکے قول کو سن کر انشی سالہ مسلمان بھی متنفر ہو جائے اور معاذ اللہ اپنے گلے میں

زنا می بندد - قطعہ

نخستی شوم خلق بہ باشد
نقمہ زشت خلق می گیرد
خوب پہلوی زشت زشت شود
خلق را شرم خلق می گیرد

زنا را باندھ لے -

”نخستی“ مخلوق کی نحوست (یعنی انکی صحبت بد کی نحوست) بُری
ہوا کرتی ہے۔ دیکھو برا نغمہ خلق کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ کوئی چیز اچھی ہو کر
برے کے ساتھ ہونے کی وجہ وہ بھی بُری ہو جاتی ہے۔ بہت سی ایسی
انسان مخلوق کی شرم اور عار کی وجہ سے بھی کر لیتا ہے۔“

سلک سی وسوم

(سلک ۳۳) (حیات قلب حاصل کرو)

باید دانست کسی کہ مستغرق
یا محبوب است زندہ است اگرچہ
بمیرد و آنکہ از محبوب غافل ست
مردہ است اگرچہ زندہ نماید۔ عبد اللہ
مصری گوید وقتی قصہ شستن مردہ
کردم چون خواستم کہ میز بچشایم او مردہ
است گرفت و کشادہ نداؤ گفتم ای
حیات بعد المات است از گوشہ خانہ
آوازی شنیدم اَما عَلِمْتُ مَنْ عَرَفَ اللہَ
لَا یَمُوتُ۔ عزیز من! زندہ دلاں
نہ ہر زندہ را زندہ گویند و نہ ہر مردہ را
مردہ خوانند۔ نزدیک ایشان زندگی
و مردگی تعلق بمعالمہ دارد۔ و چنین گویند
وقتی جبید قدس اللہ روہہ در نماز جنازہ
پنج تکبیر بگفت اورا گفتند بر مردہ چہا تکبیر

جاننا چاہئے کہ جو شخص یا محبوب میں غرق ہو وہی دراصل
زندہ ہے چاہے وہ مرچکا ہو۔ اور جو شخص یا محبوب سے غافل
ہے وہ مردہ ہے اگرچہ زندوں میں چلتا پھرتا نظر آئے۔
حضرت عبد اللہ مصری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک
مردہ کو غسل دینا چاہا جب میں اسکو نجاست سے طہارت
کرانے کیلئے اسکی تہ بند اٹھا کر اپنا ہاتھ اندر ڈالتا چاہا تو اسنے
میرے دونوں ہاتھ پکڑ لئے اور تہ بند کے اندر مجھے ہاتھ نہیں
لے جانے دیا۔ میں نے تعجب سے کہا (سبحان اللہ) یہ مرنے
کے بعد بھی آثار حیات کیسے؟ گھر کے ایک گوشہ سے یہ آواز میں نے
سنی کہ (کسی کہنے والے نے یہ کہا) کیا تم نہیں جانتے کہ جو شخص
خدا کا عارف ہو جاتا ہے وہ مرا نہیں کرتا۔ عزیز من! جو لوگ کہ
حیات قلب کے حامل ہیں وہ نہ ہر زندہ کو زندہ کہتے ہیں نہ ہر مردہ کو مردہ
بلکہ ان حضرات کے نزدیک زندگی اور موت کا تعلق ایک خاص معاملہ
کے ساتھ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبید قدس اللہ
روہ نے نماز جنازہ میں پانچ بار تکبیر کہی لوگوں نے ان سے کہا

بیش نیست تو نیم چرا گفتمی؟ گفت من
 چہا تجیر مردہ بخفتم و نیم بریں زندگان
 کز ایشان مردہ ترا مردہ اند۔ عزیز من!
 زندہ مردہ کسی را گویند کہ او از گناہ ترسد
 پیش ازین مردہاں بودہ اند کہ از شنیدن
 گناہ دیگران ایشان را تب آمد و ترا از
 سبب گناہ خود از باطن گرم نمی شود۔
 رسمیت قدیم کہ وقت رسیدن گل مردہاں
 بہودن شام مشغول گردند ازین ہم ہر سال
 کہ وقت رسیدن گل قریب شدی معروف
 کرخی کہ بہار عالم طریقت بودی و گفتمی
 گل رسید باز مردہاں بہودن شام مشغول
 خواہند شد۔ بشنو بشنو! وقتی شبلی
 رحمۃ اللہ علیہ روز عید جامہ سیاہ پوشیدہ و تو
 میگرد۔ گفتند امروز چہ روز توہ است؟ گفت
 امروز خلعت رومی بنیم کہ بہ عید چنان مشغول
 شدہ اند کہ از عید حق یاد نمی آید بغفلت
 ایشان توہ میکنم الاول لمن غفل الاول لمن
 غفل۔ قطعہ۔

نخشب نیک غافل از دین
 دانکہ در تحت چرخ فیروزہ است
 نیست از غفلتی بروں آری
 غفلت آدمی نہ امروزہ است

کہا کہ میت پر تو چہا تجیر سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ نے پانچویں تجیر
 کیوں کہی؟ فرمایا کہ میں نے چہا تجیر میں تو اس مردے پر کہی ہیں اور
 پانچویں ان زندوں پر جو مردہ سے بڑھکر مردہ ہیں۔ عزیز من!
 زندہ مردہ دل حضرات مردہ اسے کہتے ہیں جو گناہ سے ڈرے چناں
 اب سے پہلے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ دوسروں کا گناہ سنکر انھیں
 بخار ہو جاتا ہے اور بیمار ہو جاتے تھے اور تمھیں دیکھتا ہوں کہ آج
 گناہ کی وجہ سے تمھارا باطن ذرا گرم نہیں ہوتا۔ اہل زمانہ کا قدیمی
 دستور ہے کہ بہار کے زمانہ میں جبکہ بھول اور کلیاں خوب پھولے
 اور کھلے ہوتے ہیں لوگ مختلف قسم کے بہو و لعب اور نشاط و تفریح
 کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں اسی اندیشہ سے ہر سال
 موسم بہار ہوتا تھا تو حضرت معروف کرخی جو عالم طریقت کیلئے بمنزل
 بہار ہی کے تھے دوسروں کے غم سے بیمار پڑ جاتے تھے اور فرماتے
 تھے کہ اب بہار کا زمانہ آگیا ہے لوگ کھیل کود میں مشغول ہونگے
 سنو سنو! ایک دفعہ حضرت شبلی عید کے دن سیاہ لباس پہنے ہوئے
 نوہ کرتے ہوئے گزرے لوگوں نے عرض کیا حضرت بھلا آج کیا نوہ
 کا موقع ہے آج تو عید کا دن ہے۔ فرمایا کہ بھائی یہی تو وجہ ہے
 کہ مخلوق کو دیکھ رہا ہوں کہ عید کی خوشی اس طرح منارہے ہیں کہ
 حق تعالیٰ و عید انکو بھول کر بھی یاد نہیں آتی انکی اسی غفلت پر نوہ داتم
 کر رہا ہوں۔ اہل غفلت کیلئے ہلاکت ہواہل غفلت کیلئے ہلاکت ہو۔
 ”نخشب دیکھو تم دین بہت زیادہ غافل ہو اور جو لوگ کہ اس آسمان کے
 نیچے خوش عیشی کی زندگی بسر کر رہے ہیں سب بھی غفلت ہی میں ہیں
 اور اس وجہ آسانی کیا تھ چھوٹ بھی نہیں سکتے اسلئے کہ غفلت انسان میں
 دو دن کا مرض نہیں تو بالکل یہ ایک بریز بیماری ہوتی اسلئے اسے نکلنا دشوار ہوتا

سلک سی و چہارم

بیاید دانست کہ سبب

رنج و راحت ہم توئی تانہ انی کہ ترا
از سبب دیگرے خواہند گرفت

ہر رنج و راحتی کہ تو خواہد رسید

سبب آں توئی۔ چنانچہ وبال دوس

پر او باشد و وبال رو باہ مقال او

و وبال عاشق چشم او۔

بس فائدہ کہ شد خراب از کردہ چشم

و تے از کثرت گریہ مردم دید عاشق

جامہ یوسف و ابیضت عینا پوشیدہ

بود روزے طبعی اورا گفت اگر

بگوئی من بدار و چشم ترا مچناں روشن

کنم کہ بود عاشق گفت اسے خواہ

تو دار وئی خود جای دیگر بند کہ مرا

این محنت از چشم روشن پیش آمد است

آری دقتے کو دک کی سیریت یکے

پرسید این کو دک را کہ گریانیدہ است

گفتند ہمہ عمل کو دک۔ و آں شنیدہ باشی

کہ وقتی حکیمے را پسر می برد اورا گفتند

علت مرگ او چہ بود؟ گفت ہماں

زندگانی او۔ بشنو بشنو! تزوج

سلک نمبر ۱۳ رنج و راحت کا سبب

جاننا چاہئے کہ اپنے رنج و راحت کا سبب خود تمہیں ہو۔

یہ اسلئے سمجھو تاکہ یہ خیال نہ ہو کہ دوسرے کی وجہ سے تم پکڑے گئے ہو۔ اور

اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بھی رنج و راحت تم کو پہنچتی ہے

اسکے سبب تم خود ہو۔ دیکھو تیرے لئے مصیبت خود اسکا پر بنا کر تباہی

اور دوسری کے مار کھانے کا سبب اسکی آواز ہوتی ہے۔ اور عاشق

را از عشق کا کھولنے والا خود اسکا آنسو ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت سی

آنکھیں جو خراب اور برباد ہو جاتی ہیں تو بعض مرتبہ اسکا سبب خود انسان

کا رونامی ہوا کرتا ہے۔

(اے چشم اشجار زورادیکھ تو سہی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو)

اُس عاشق (یعنی یعقوب علیہ السلام) کی آنکھ کو یوسف علیہ السلام کے

جامہ محبت ہی نے ڈھنک رکھا تھا کیونکہ انھیں کی محبت میں وہ روتے

روتے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک دن ایک طبیب نے اسے کہا کہ اگر آپ

اجازت دیں تو میں ایک دوا لگا کر انکو اسی طرح پر کر دوں جیسی کہ وہ

پہلے تھی۔ اس عاشق صادق نے کہا کہ بھائی جان! اپنی اس دوا

کو کسی ادا کو استعمال کرادیجے کیونکہ مجھ پر جو یہ مصیبت آئی ہے تو وہ

چشم بینا ہی ہونے کی وجہ سے آئی ہے (یعنی میں نے من کی وجہ سے

یوسف کو چشم محبت ہی سے دیکھا تھا جسکا یہ انجام ہوا)۔ اسی طرح سے

ایک دفعہ ایک بچہ رو رہا تھا کسی نے پوچھا اس بچہ کو کس نے دلایا لوگوں نے

کہا خود اسنے کڑوتے۔ اور وہ تو تم نے سنا ہی ہو گا کہ اگر تیرے کسی

حکیم کا کوئی بچہ مر گیا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آخر اس کے موت کا سبب

کیا ہوا؟ کہا کہ اسکی زندگانی (یعنی زہید امواتا مریا) سنو سنو! عرب کے

ایک بدو نے ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو حسب نسب میں
ہنایت ہی اعلیٰ درجہ کی صودت شکل میں بہت حسین تھی بوقت طلاق
اس سے کہا جان من! تم تو بہت دلی ہو اس نے کہا کہ حضور والا آپ کے
خاندان میں میری قرابت ہی مجھے دلا کر دیا ہے۔ اے نجشی کسی ایک
درد و دوسرے کو نہیں پہنچا کر تا لیکن دنیا میں اس راز کو جاننے والے لوگ
کتے ہیں؛ انہی خود اپنے شومی عمل کی وجہ پریشان رہتا کسی دوسرے کے سبب سے
نہیں چنانچہ جو بھی افتاد ہم پر پڑتی ہے اس کے سبب خود ہی ہم ہوتے ہیں۔

اعرابی امراۃ اشرف منہ حباً و نسباً
نقال یا ندہ انت ہزولہ نقالت
ابرنی ازواجی فی بیتک۔ قطعہ۔
نجشی درد کس بخش نرسد
سرای حرف در زمانہ کراست
مردم از شوم خود شود گشتہ
نہ کس ہم ز ماست آنچہ بسات

سلک نمبر ۳ (اللہ تعالیٰ قلب کو دیکھتے ہیں)

سلطنت حقیقت کے جو تاجدار ہیں اور مملکت طریقت کے
جو قبا پوش ہیں وہ یہ فراتے ہیں کہ دیکھو جب شاہان مجازی یعنی
بادشاہان دنیوی یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مقرب اور مخصوص بنائیں
تو اس کو کلاہ و قبا دیتے ہیں اور شاہنشاہ حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ
جب چاہتے ہیں کہ کسی کو قرب کے سند اور تکیہ پر بٹھائیں اور
انباط کی چادر اس کے لئے بچھائیں تو اس سے کلاہ و قبا کو چھین
لیتے ہیں۔ بھائی میرے جو معاملہ کہ مخلوق کے ساتھ زندگی میں
برتنا چاہیے وہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہ برتاؤ اس لئے کہ یہاں کا
معاملہ بالکل جدا ہے۔ دیکھو! جو شخص کسی چیز سے ڈرتا ہے
وہ اس سے دور بھاگتا ہے اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اس کے
اور قرب ہونا چاہتا ہے۔ سنو سنو! ایک دفعہ ایک
عاشق نے اپنے معشوق سے کہا کہ اگرچہ میں صورتاً اور بظاہر حال
تم تک نہیں پہنچ سکتا لیکن یقیناً انوکھ دل سے تمہارے ہی

سلک سی و پنجم

تاجداران سلطنت حقیقت
و دواج پوشان مملکت طریقت
گویند چون پادشاہاں مجازی خواہند
یکی را قریب حضرت خود گردانند
اوراکہ و قبا دہند بادشاہ حقیقی تعالیٰ
ملکہ چوں خواہد یکی نیم قرۃ قرب و بساط
انباط نشانند از و کلاہ و قبا می بتانند
امی برادر بمعاملہ کہ با خلق زندگانی کنند
بداں معاملہ با حق نتوان کرد۔ لان
من خاف شیئاً ہرب منہ و من
خاف اللہ تعالیٰ ہرب الیہ یبشون بشفون
وقتی عاشق با معشوق می گفت اگرچہ
من بصورت تو نتوانم رسید

ساتھ رہتا ہوں معشوق نے کہا میں دلِ دل کو تو جانتا نہیں
 نہ اسکی مجھے کچھ خبر ہے تم تو صورتاً اور ظاہراً میرے ساتھ ہو اور دل
 کے اعتبار سے جہاں چاہے جاؤ۔ عزیز من! دیکھو اس طور
 کا معاملہ حق تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے اسلئے کہ اگر کسی کے
 قلب میں یہ سودا سما جائے تو چاہے کہ دل سے تو حق تعالیٰ کے
 ساتھ رہے اور صورتاً جہاں چاہے جائے۔ (اسی کو
 دل بیار و دوست بکار کہتے ہیں)۔ ایک شب ایک درویش
 جو کہ صاحبِ معبود اور پابندِ اوقات تھے ایک مسجد میں نماز
 پڑھ رہے تھے اتنے میں بارش ہونے لگی، ان کا قلب نماز
 ہی میں حجرہ کی طرف مائل ہوا (یعنی دل میں یہ خیال کیا کہ اس
 وقت کمرے میں ہوتے تو اچھا تھا) مسجد کے گوشہ سے آواز سنی
 کہ اسے درویش تو جو یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا مجھ پر کوئی
 احسان نہیں ہے اور مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں ہے
 اسلئے کہ تیرے اندر کی جو لطیف اور عمدہ شے ہے اس کو تو
 تو نے حجرہ میں بھیج دیا ہے اور جو کثیف شے ہے یعنی جسم
 اسے یہاں مسجد میں ہمارے سامنے کھڑا کئے ہوئے ہے۔

نخشبی! دل بھی بڑا قیمتی سامان ہے علاوہ دل کے
 انسان کے اندر جو کچھ ہے گل (مٹی) ہے۔ اگرچہ
 بظاہر نظر دنیا میں بہت سے کام نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں
 نگاہوں میں کام جو ہے وہ دل ہی کا ہے۔

اما بدل پیوستہ با تو ام معشوق گفت مرا
 جانبِ دل راہ نیست تو بصورت
 با من باش و بدل ہر جا کہ خواہی برو
 عزیز من! بدیں معاملہ با حق کار
 نہواں کرد۔ زیرا کہ اگر کسی را سودای
 این حضرت در سرافتد باید کہ بدل
 در این حضرت باشد و بصورت
 ہر جا کہ خواہی برو و لہذا بشی درویش
 صاحبِ وقت در مسجد سے نماز
 میگذارد و باران باریدن گرفت
 دل او جانبِ حجرہ قائم شد از
 گوشہ مسجد آوازے شنید امی درویش
 بدیں نمازی کہ می گذاری بر ما منت
 نیست بنا بر آنکہ ہر چہ در تو لطیف
 است ہر ساعت در خانہ می گذاری
 و ہر چہ در تو کثیف است اینجا
 میگذاری۔ قطعہ۔

نخشبی دل شگفت کالائست
 ہر چہ جز دل بود تمام گل است
 گرچہ در چشم کار بسیار است
 آنچه کاری بود بچشم دل است

سلک سی و ششم

سلک نمبر ۳۶ (صبر و شکر)

سر آنی کہ چوں رستم دستاں
سر آمدہ مردانہ خنیں گویند کہ خواہ
شقیق بلجی کہ طرہ بلج طریقت بود گفتی
اگر کے خواہ کہ ہمہ وقت خوش باشد
اں خورد کہ یاد و آں پوشد کہ دار و د
راضی باشد بد آنچہ حق تعالیٰ با او کند
و ہذا کنایتہ عن الصبر۔ اصمعی میگوید
در بیان اعرافی دیدم باد و چشم
آویختہ اما بیچ نمی نالید۔ گفتم چشم تو
در دمی کند؟ گفت می کند اما لطیف
امر نی بالصبر بنض گیران علت فسق
گویند اگر کسی را در دے ر
اورا بیچ دار و می بہتر از صبر نباشد کہ
خاتمہ کار ہامی صابراں بخیر بود۔

سابقین راہ جنہوں نے کہ رستم کی طرح بہادری کے ساتھ
اس راہ کو طے کیا ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ خواہہ شقیق بلجی جو
بلج طریقت کے ایک ممتاز پھول تھے وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی
شخص یہ چاہے کہ اسکا تمام وقت خوشی اور راحت کے ساتھ
گزرے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ میرا آئے وہ کھالے اور جو
بلجائے پہن لے اور حق تعالیٰ اسکے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں
اسپر دل سے راضی رہے۔ دوسرے نفظوں میں اسکا نام مہر
ہے۔ اصمعی کہتے ہیں کہ ایک جنگل میں میں نے ایک بدو کو دیکھا کہ
در چشم میں مبتلا ہے مگر کچھ فریاد نہیں کرتا میں نے اس سے پوچھا
کہ کیا تمھاری آنکھ درد نہیں کر رہی ہے کہا کیوں نہیں بڑی شدت کا
درد ہے مگر لطیف نے مجھے صبر کا حکم دیا ہے۔ مرض فسق کے جو بنام
ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی درد یا تکلیف ہو تو اسے
لے کوئی دوا صبر سے بڑھکر نہیں اسلئے کہ اہل صبر کے تمام کاموں
کا خاتمہ بخیر ہی ہوتا ہے۔

سنو سنو! ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بیابان میں میں نے
ایک میاں بیوی کو دیکھا کہ عورت تو بہت ہی حسین ہے کہ اپنے
زمانے کی عورتوں سے بھی حسن میں بالاتر تھی اور اسکا شوہر انتہائی
بر شکل کہ دیا بد شکل اس زمانے میں شاید ہی کوئی رہا ہو۔ یہ سنا کہ
عورت اپنے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ انشاء اللہ کل کو میں جنت میں
ہوئی اور تو بھی ہوگا۔ شوہر نے کہا کہ اسکی کیا دلیل ہے کہا کہ اسکی
دلیل یہ ہے کہ آج کے دن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تیرا

بشنو بشنو! بزرگی میگوید در بیابان
زن و شوی دیدم کہ آں زن در خوبی
خوب تریں از زنان آں وقت بود
و آں شوہر در زشتی زشت ترین مردان
آں عہد۔ زن شوہر را میگفت فردا
من در بہشت خواہم بود و ہم تو شوہر
گفت بچہ دلیل گفت براں دلیل

کہ امروز ترا بن مبتلا کردہ اند و مرا بتو۔
 ترا بحسن من مبتلا کردہ اند و براں شکو
 میگوئی و مرا بقیح تو گرفتار گردانید اند
 و من براں صبر میکنم و موضع انشا کرین
 و بمقام الصابرین فی الجنۃ۔ قطعہ۔
 بخشی صبر کار بار بار و
 وقت او خوش کنی بشتاخت
 ہر کہ درد و خویش صبرے کرد
 درد او را خدای دار و ساخت

میرے ذریعے امتحان لیا ہے اور میرا تیرے ذریعے سے کہ
 تجھ کو میرے حسن کے ساتھ مبتلا کیا تاکہ توجہ مجھ کو دیکھے تو خدا کا شکر
 ادا کرے۔ اور مجھ کو تیری بد صورتی کے ساتھ جکڑا تاکہ جب میں
 تجھے دیکھوں صبر کروں اور یہ طے شدہ بات ہے کہ شاکرین اور
 صابرین کا ٹھکانا جنت ہے۔
 بخشی صبر بہت کام نکلتا ہے۔ وہ شخص نہایت مبارک
 وقت والا ہے جس نے اس راز کو سمجھ لیا ہے کہ جس شخص نے
 اپنے درد میں صبر کیا حق تعالیٰ اس کے درد ہی کو دوا
 بنا دیتا ہے۔

سلک سی و ہفتم

طائفہ کہ بر وعدہ قولش
 وَمَا مِنْ دَآئِبَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى
 اللَّهِ رِزْقَهَا وَثِقَ تَمَامِ اعْتِمَادِ كُلِّ
 وَادٍ خِشٍ كُوْنِ رِزْقِهَا طَاعَتِ
 وَمَعْصِيَتِ وَدَانَا نِي وَنَادَانِي وَطَلَبِ
 وَاهْمَالِ زَكَمِ شَوْذِ مِشْ كَرْدِ وَ
 ابُو حَازِمِ كَفْتِي مِمَّ دِنْيَا رَا دُو چِزِ يَاقَمِ
 يَكِي آنکہ روزی منست دوم آنکہ
 روزی دیگر است۔ آنچه روزی
 منست اگر بباد سوار شوم و
 از دگر یزم آں عاقبت بمن برسد

سلک نمبر ۳۷ (روزی مقدر ہے)

وہ گروہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ پر کہ نہیں ہے کوئی
 زمین پر چلنے والا مگر یہ کہ اللہ کے ذمہ ہے اسکی روزی و ثوق نام
 اور اعتماد کلی رکھتا ہے، یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ رزق طاعت
 و معصیت سے اور عقلمند اور بیوقوف ہونے سے اور کوشش کرنے
 نہ کرنے سے نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ (بلکہ جو کچھ مقدر ہے وہ ہر حال
 ملکر رہتا ہے) ابو حازم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو میں دو قسم
 پر دیکھتا ہوں یا یہ کہ وہ میری روزی ہے یا غیر کی روزی ہے۔
 پس ان میں سے جو میری روزی ہے تو اگر میں ہوا پر سوار ہو کر بھی
 اس سے بھاگ جاؤں تو انجام کار وہ مجھ کو پہنچ کر رہے گی اور
 جو کچھ کہ دوسرے کی روزی ہے تو اگر میں ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر
 بھی اس کے پیچھے دوڑوں تو بھی ہرگز اسکو نہیں پاسکتا۔ لہذا دونوں

کو طلب کرنا اپنی عمر کو ضائع کرنا ہے۔ چنانچہ جب درویش
رزق کی طلب میں پریشان ہوتا ہے اور بھاگا بھاگا پھرتا
ہے تو یہی نہیں کہ وہ خود پریشان ہوتا ہے بلکہ رزق
کو بھی پریشان کرتا ہے (کہ وہ اس کو تلاش کرتا ہے)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رزق بندے
کو اسی طرح ڈھونڈھتا ہے جس طرح بندہ رزق
کو تلاش کرتا ہے۔

عزیز من! یہ سمجھو۔ کھوکھوں طرح موت سے مفر نہیں
رزق سے بھی چارہ نہیں ہے بلکہ رزق انسان کو اس سے
زیادہ تلاش کرتا ہے جتنا کہ موت۔ ابوالقاسمؒ جو کہ اپنے
زمانہ کے حکیم تھے فرماتے ہیں کہ روزی میں شک کرنا
اور توحید میں شک کرنا دونوں ایک طرح ہیں۔ لوگ
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بعصرہ میں قحط پڑا۔ رابعہ بصریؒ
کو بھی لوگوں نے اسکی اطلاع دی کہ حضرت غلہ کا یہ
بھاؤ ہو گیا ہے فرمایا کہ مجھے کیا سناتے ہو اگر ایک دانہ
ایک اثر فی کوٹے تو بھی مجھے رزق کی طرف سے کچھ بھی
پریشانی نہ ہوگی اسلئے کہ ہمارے ذمہ تو یہ ہے کہ جس طرح
سے ہم سے چاہا گیا ہم اسکی خداداد کریں۔ اور حسب وعدہ روزی
کا عطا فرما خدا کا کام ہے۔ سنو سنو! ایک دفعہ چند امیروں نے ایک درویش
سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپکا شام کا کھانا کس مطبخ میں درویش نے جو
دیا کہ اسی مطبخ سے آئیگا جس سے تمہیں صبح کا کھانا ملا ہے۔

"اے بخشی رزق کا تمام تر معاملہ خدا کی جانب سے ہے
دیکھو! تمام عالم روشنی صرف ایک آفتاب سے حاصل کرتا ہے

وآنچه روزی دیگر است اگر بر باد
سوار شوم و طلب کنم آن هرگز بمن
نرسد۔ در طلب هر دو عمر ضایع باشد
درویش چون طلب رزق سرگرداں
شود نہ آنکہ خود را سرگرداں کند بلکه
رزق را هم سرگرداں کرده باشد قال
علیہ السلام، الرزق یطلب العبد
کما ہو یطلبہ عزیز من! چنانچہ از مرگ
چارہ نیست و از رزق ہم چارہ نیست
الرزق اشد طلبا من اجل ابوالقاسمؒ
حکیم گوید الشک فی الرزق والشک
فی التوحید واحد چنیں گویند و قتی
در بصرہ قحط افتاد رابعہ را اذان حال
خبر کردند گفت اگر ہمہ دانہ بمشقال زر
رسد من هرگز از برای رزق اندویش
نشوم فان علینا ان نعبده کما امرنا
وعلینا ان یرزقنا کما وعدنا۔ بشنو بشنو!
وقتی توانگری چند درویشی را گفتند
کہ وجہ شام تو از کدام مطبخ است
گفت ہم از آن مطبخ کہ وجہ چاشت
شماست۔ قطعہ

بخشی از خداست رزق ہمہ
می برد از آفتاب عالم نور

اس عالم کون و فساد میں ہر شاہ و گدا کی روٹی ایک ہی
تنور سے پک کر آتی ہے ۱۱ اور ایک ہی مٹخ سے تقسیم ہوتی ہے)

ہست اندر جہان کون و فساد
نان شاہ و گدا از یک تنور

سلک نمبر ۳ (ریاضتِ نفس)

اہل انصاف یوں فرماتے ہیں کہ کسی پر بھی ظلم پسندیدہ
چیز نہیں سوائے اپنے نفس کے (کہ اسپر ظلم روار کھنے والا عادل شمار
ہوتا ہے) ایک دن ایک شخص جس کا اس عالم خاکی کا مکان گر کر
خراب ہو چکا تھا اپنی بستی سے باہر نکل کر جنگل بیابان میں بیٹھا
ہوا تھا اور کہتا تھا کہ یا اللہ جو شخص کسی پر ظلم کرے اس کا گھر برباد
ہو جائے اور اس کی دلیل میں حق تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا تھا کہ دیکھو
یہ ان کافروں کے مکانات ہیں جو کہ دیرین پڑے ہیں ان کے ظلم کرنے
کے سبب کسی نے اس سے کہا کہ جناب دالا! اور آپ نے
کس پر ظلم کیا ہے کہ آپ کا گھر دیران ہو گیا ہے۔ کہا کہ ہاں بھائی
میں نے بھی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اس لیے کہ میرے نفس نے
میری جانب سے ہمیشہ تکلیف اٹھائی اور میں کبھی بھی اس کی کوئی آرزو
پوری نہیں کی (سبحان اللہ کیا عنوان تھا مجاہدہ پر تحریف کا)۔

منو سنو! سلطان العارین حضرت بایزید قدس اللہ سرہ کے پڑوس
میں ایک یہودی رہتا تھا ایک دن کسی شخص نے اس سے کہا کہ میاں
یہ بتاؤ کہ جس کا پڑوسی بایزید حبیب اللہ والا ہو وہ یہودی باقی رہ جائے
بڑے حیرت کی بات ہے اس نے کہا کہ جناب من! اگر اسلام اُس کا نام ہے
جیسا کہ ابویزید کے اندر ہے تو مجھے اور مجھے جیسے سیکڑوں کو ایسا اسلام لانے
کی ہمت نہیں ہے اپنے کو اس کتر اور اسلام کو بالاتر سمجھتا ہوں۔ اور اگر

سلک سی و شتم

اہل انصاف گویند ظلم
بر میچکس ستودہ نیست مگر نفس خویش
یکے از خانہ بر اندازان عالم خاکی دوزی
در خرابہ نشسہ بودی گفت ہر کہ
بر کسی ظلم کند خانہ او ویراں شود۔ قال
اللہ تعالیٰ قُلْ لَّکُمْ بِیَوْمِ تَمُوتُ حَاقٌ وَّیَسَّ
بِمَا ظَلَمْتُمْ کسی با و گفت تو بر کہ ظلم کرو
کہ خانہ تو ویراں شدہ است گفت
نفس خویش بنا بر آنکہ نفس من از من
پیوستہ رنج دیدہ است و من میچ و قتی
آرزوی او بد و نرسانیدہ ام۔

بشنو بشنو! سلطان العارین بایزید
را قدس اللہ سرہ ہمایہ بود و جہود روزی
مردے اور گفت کسی کہ اورا ہمایہ
چوں بایزید باشد او چگونہ جہود ماند گفت
ای خواجہ اگر اسلام اینست کہ ابویزید
دارد مراد صد چوں مرطاعت اسلام
نیست اگر اسلام اینست کہ شما دارید

خود مرا ایمان نیا و ردن بہ۔ آں
مرد را ایں سخن نہایت گراں نمود
بر خواجہ بایزید آمد و گفت ای خواجہ
ازاں مجاہدہ کہ تو داری زراہ دیں
باید کہ شمع با من میاں نہی۔ خواجہ گفت
اگر ازاں مجاہدہ اکبر گویم باطن تو در اں
مساحت نکند، اما چیزی اصغرے
خواہم گفت و آں اینست وقتی
نفس من در امری از امور دیں کاہلی
کرد، یعنی کار سے کہ اور اول وقت
بایستی کرد آخر وقت کرد، یک سال
بدام آتش نہ ادم۔ قطعہ ۵

اسلام اسکا نام ہے جیسا کہ تم رکھتے ہو تو مجھے ایسے ایمان کی ضرورت
نہیں ہے ایسے ذہب کا ہونا ہی اچھا ہے۔ اس یہودی کی یہ بات
اس سلمان پر بہت شاق گزری فوراً حضرت بایزید کے پاس آیا اور
عرض کیا کہ حضرت اس طریق میں آپ جو مجاہدہ اختیار فرماتے ہیں سنا تھا
ہی حصہ سہی مجھے بھی تلقین فرمائیے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ بھائی اگر
اپنے مجاہدہ کا بڑا حصہ تم سے بیان کرواؤ تو تمہارا قلب اس پر چلنے
کی ہمت ہی نہ ہوگا اس لئے ایک نہایت ہی مختصر سی بات تم سے
کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وقت میرا نفس دینی امور میں سے کسی
امر میں بھی سستی کرتا ہے یعنی جس کام کو مثلاً اسے اول وقت
کونا چاہئے تھا وہ اسے آخر وقت میں ادا کرتا ہے تو اس پر بھی
اس کو ایک سال تک پانی پینے کو نہیں دیتا
(اللہ اکبر) ۵

۱۰ اے بخشی سچی بات یہ ہے کہ نفس ریاضت ہی سے
ٹھیک رہتا ہے اور انسان کو اسکا نفس ہی ذلیل و خوار
کرتا ہے۔ ریاضت نفس کو شو شکنجہ سمجھو اور دیکھ لو
کہ اپنے نفس کو شو شکنجہ میں کئے والے کتنے لوگ ہیں؟

سلک نمبر ۳۹ (عبودیت کے کہتے ہیں)

جو لوگ کہ حق تعالیٰ کے درگاہ کے مخصوص بندے ہیں
اور اسکی درگاہ کی بندگی ہی سے دارین
کی سلطنت انھیں حاصل ہوئی ہے وہ
فرماتے ہیں کہ:-

سلک سی و نہم

بندگان خاص درگاہ الہی
کہ از بندگی ایں درگاہ خواہی
دارین کسب کردہ اندیشیں
گویند:-

العبودیۃ لئلا یمنع النفس عن ہواہا و زجہا
 عما بہا والطاعة فی امر مولاہا و من فعل
 بہہ الثلثة نادى نادى کل یوم
 انت خیر فی الدارین بزرگی را پر سیدند
 بندگی چیت گفت بندگی آنت
 کہ خداوند را ہمہ حال خداوند خود بخوانی
 و خود را بہم وجوہ بندہ او خوانی و
 بر بساط عبودیت ہیچ کسی بہتر از
 عیسی السلام قدم نہاد۔ حیث قال
 انی عبد اللہ اسی برادر بندہ بودن
 دیگر است و بندگی کردن دیگر۔ اگر
 بندہ بودن و بندگی کردن یکے بود
 ہرگز ابلیس را رومی سیاہ نکردندی
 و بخبران علیک لعنتی مجروح نکرد اندیک
 بشنو بشنو! قریب نماز شامی بود
 کہ عزرائیل بقبض روح خیر ساج
 آمد۔ خیر ساج گفت امی قابض
 ارواح و کاسر شباح ہم تو بندہ
 خدائے دہمن بندہ خدائے ترا
 فرمودہ اند کہ جان من برگرد مرا فرمودہ
 اند نماز بگزار آنچه ترا فرمودہ اند فوت
 نخواہد شد اما آنچه مرا فرمودہ اند از من
 فوت میشود یک لحظہ توقف کن نماز شام

عبودیت تین چیزوں کا نام ہے۔ ایک نفس سے اسکی خواہشات
 کو روکنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے کرنے پر اس کو
 ڈانٹنا اور تنبیہ کرنا اور اپنے مولیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا اور جس
 ان تین امور کو انجام دے لیا تو ہر دن ایک ندادینے والا ندادیتا
 ہے کہ تم دارین میں سب سے بازی لے گئے۔ ایک بزرگ سے
 لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بندگی کسے کہتے ہیں فرمایا بندگی یہ ہے کہ
 تم ہر حال میں حق تعالیٰ کو اپنا خدا جانو اور خود کو بہم وجوہ اسکا بندہ
 سمجھو۔ چنانچہ دیکھو کہ عبودیت کے فرش پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے
 بہتر اپنے وقت میں کوئی چلنے والا نہیں ہوا اپنے شیر خوارگی ہی کے زمانے
 میں گھوڑے کے اندر سے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو اسے بھائی
 بندہ ہونا اور بات ہے اور بندگی کرنا اور چیز ہے ورنہ دیکھو کہ اگر بندہ
 ہونا اور بندگی کرنا ایک ہوتا تو ابلیس کو سیدہ روئے فرماتے اور ان
 عَلَیْکَ لَعْنَتِی کے خیر سے اسکو مجروح فرماتے۔

مسنومسنا! نماز مغرب کا وقت قریب تھا کہ عزرائیل علیہ السلام
 خیر ساج کی روح قبض کرنے پہلے آگئے۔ آپ نے فرمایا اے روح
 کے قبض کر نیوالے اور اے بدن کو توڑ مروڑ کر رکھ دینے والے تو بھی
 خدا کا بندہ ہے اور میں بھی خدا کا بندہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے مجھے حکم
 دیا ہے کہ میری جان نکال لے اور مجھے حکم دیا ہے کہ سورج غروب
 ہو چکا ہے نماز مغرب ادا کروں۔ اب تجھ سے جو فرمایا ہے وہ تو فوت
 نہ ہوگا (کہ اب نہ سہی ذرا دیر بعد جان نکال لینا) اور مجھ سے جو
 فرمایا ہے وہ حکم مجھ سے فوت ہو جائیگا (یعنی نماز ترک
 ہو جائے گی) لہذا ایک منٹ ٹھہراؤ کہ میں نماز مغرب
 پڑھ لوں۔ عزرائیل علیہ السلام کو خدا کا حکم پہنچا کہ اچھی

بات ہے ایسا ہی کرو۔ حضرت سناچ نے پانی منگوا یا تازہ
وضو کیا اور مغرب کی نماز ادا کی اور پھر جان جان آفریں
کی خدمت میں اس طالب جاں کے واسطے سے سپرد کی۔
جانتے ہو ایسا کیوں ہوا؟ اس لئے ہوا تاکہ اہل زمانہ
جان لیں کہ جو شخص خدا کی بندگی میں چست ہوتا ہے
حق تعالیٰ عزرائیل کو بھی اسکا فرماں بردار بنا دیتے
ہیں۔

اے بخشی بندگی بہت عمدہ چیز ہے (بدون اسکے انسان
دو کوڑی کا ہے، اسلئے کہ مشک ناف میں اگر خوشبو نہ ہو تو اسکو خون کا
ایک دھڑا سمجھو۔ جو شخص کہ بندگی میں بہترین ثابت ہوتا ہے
اسکے حصہ میں بس نیکی ہی نیکی آتی ہے۔

بگذارم در سر عزرائیل بر فور ندا آمد
ہمچنان کن سناج آب طلبید و
آب دستی تجدید کرد و نماز شام
بگذار دو جاں بطالب جاں داد
ایں چست تاہانیاں بدانند ہر کہ
در بندگی چست باشد عزرائیل را
فرماں بردار ادا گردانند۔ قطعہ
بخشی بندگی نکو چیز میست
نافہ را خون شمر چو بود نہ بود
ہر کہ در بندگی نکو باشد
جز نکوئی نصیب او نہ بود

سلکِ مسلم

سلک نمبر ۴ (دینداری مرد کے ساتھ خاص نہیں)

جو حضرات کہ دین کے مرد ہیں اور میدان یقین کے
جواں ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کہ دین کے راستہ
میں ناقص ہے اس سے اچھی عورتیں ہی ہیں جو کہ ناقص
العقل ہوتی ہیں۔ حضرت ذوالنون مصریؒ جو کہ مصطفیٰ لقت
کے عزیز مصر تھے وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے ساحل
پر میں نے ایک عورت کو دیکھا جو طاعت و عبادت میں
میں مردانہ دار چل رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ
آپ کا آنا کہاں سے ہو رہا ہے اسکا جواب اس نے یہ دیا کہ آپ
ایسی قوم کے پاس سے آرہی ہوں کہ جن کے پہلو خواہ گاہ سے

مرداں دین می فرمایند و
جواں مردان یقین می گویند مردانی
کہ در راہ دین ناقص اند و ناقصات
عقل برایشان شرف دارند۔ ذوالنون
مصری کہ عزیز مصطفیٰ لقت بود میگوید
در بعضی از سواحل شام زنی دیدم
مردوش گفتم از کجا می رسی؟ گفت
من عند اقوام یمنانی جنوہم عن المصفا
یدعون زہم خوفًا و طمعًا گفتم کجا خواہی رفت

گفت اَلی رجاہ لا تُلیہم تجارۃ و لا یُبع عن ذکر اللہ عزیر من اچوں
 فطر و معرکہ مردان دیں نہ اسے
 یا ایہا الرجال برآید اول کسے کہ
 دریاں راہ قدم زند مریم باشد
 بشنو بشنو! چیں گویند و شہری
 زنی بود و رعایت جمال و خوبی خود را
 دام مرغان زیرک ساخته بود ہر کہ
 او را بدیدی شیفۃ وقت او شدی
 و او تادہ دینار شدی کسی را بخود
 اجابت نکردی۔ روزی زاپدی او
 را بدید اسیر کند عشق او شد۔ عہ۔
 ان الکرم و ذالاسلام مختلف
 ہر چند خواست کہ از سر او بگذر و شخہ
 بی محابا می عشق گریبان گیر وقت
 او شد و در صومعہ رفت از تسبیح و مصلی
 ہر چہ داشت فروخت و دہ دینار
 حاصل کرد و در خانہ اورفت چوں با او
 ہم زانو شد نقیبان غایت ازلی بانگ
 بد و زوند کہ امی زاہد و عوی مردی
 چندیں سالہ در کار زنی خواہی کرد
 خفائی در دل او پیدا آمد و اثر آں
 بر روی او ظاہر گشت زن گفت

جدا رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، کبھی خوف
 کی حالت میں اندکھی امید کی کیفیت کے ساتھ۔ پھر اسکے بعد
 میں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ جا کہاں رہی ہیں کہا کہ ایسے لوگوں
 کی بجانب جنہیں تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ تو
 عزیز من! کل کو جب قیامت کے دن مردان دیں گے جو ہم میں یا
 ایہا الرجال یعنی اے مردو! کے نفا سے ندا دی جائیگی تو سب پہلے
 جو ذات کہ پیش قدمی کرے گی وہ سیدہ حضرت مریم علیہا السلام ہوں گی۔
 سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک عورت تھی بہت حسین
 و جمیل جو کہ اپنے کو بڑے بڑے ہوشیار اور زیرک پرندوں کا جال بنا
 ہوئے تھی یعنی جو بھی اسکو دیکھتا تھا فوراً اس پر فریفتہ ہو جاتا تھا اور وہ
 ظالم جتنک دس انٹرفی نہ لے لیتی کسی کی رسائی اپنے تک نہ ہونے دیتی
 تھی۔ ایک دن ایک زاہد نے بھی اسے دیکھ لیا بس پھر کیا تھا اس کے
 کند عشق کا شکار ہی تو ہو گیا۔ بلاشبہ ایک کریم اور مذہبی قسم کا انسان بھی
 اچک لیا جاتا ہے، چنانچہ یہ بھی گھائل ہو ہی گئے۔ ہر چند چاہا کہ اسکے خیال
 سے باز آجائیں لیکن عشق بے محابا کا کو تو ال اسکا گلو گیر ہو گیا فوراً اپنے
 عبادت خانے میں گیا اور تسبیح و مصلی جو بھی سامان رکھتا تھا اسے فروخت
 کیا اور دس انٹرفی حاصل کر کے اسکے مکان پر پہنچا اور اس سے ملا اور
 قریب تھا کہ اب آخری معصیت میں بھی مبتلا ہو جائے کہ حق تعالیٰ کے
 غایت ازلی کے نقیبوں نے شور مچایا کہ اسے زاہد جو کہ مرد ہونے کا
 دعویٰ کرتا ہے اتنے سال کی عبادت ایک عورت کی خاطر برباد کر رہا ہے
 اس آواز کا سننا تھا کہ اسکے دل پر ایک گھبراہٹ سی چھا گئی اور
 اسکا اثر اسکے چہرے پر بھی نمایاں ہو گیا یعنی چہرہ فق ہو گیا عورت
 نے کہا یہ تمھیں کیا ہو گیا ہے۔ عابد نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ کی

ترا چہ افتاد بہ گفت ہیبت خدا یتعانی در دل من افتاد پس ایں کار کردنی
 سے باز آیا۔ یہ کہا اور اس کے مکان سے نکل آیا اور
 اپنے ایمان کو سلامت لیکر باہر آگیا۔ عورت نے جب اس کا
 یہ حال دیکھا تو اس کے بھی باطن میں ایک رغبت پیدا ہو گئی اس نے
 اپنے دل میں کہا کہ وہ ہوا یہ شخص خدا سے ڈرا تو خدا تو اس کا
 اور میرا ایک ہی ہے اور ناکردہ گناہ سے ڈرا اور میں کتنی بار
 یہ گناہ کر چکی ہوں اور اس سے نہ ڈروں یہ خیال کر کے
 بہت ہی نادم ہوئی اور فوراً توبہ کی اور اس کے بعد
 واصلین خدا میں سے ہو گئی (اللہ تعالیٰ اس پر
 رحم فرمائے)
 "نخشبۃ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں
 چست رہو، دیکھو! دنیا میں مشک نافہ
 کی جو قیمت ہے وہ اسکی خوشبو ہی کیونکہ
 سے ہے۔ باقی جو مرد کہ دین کے راستہ میں
 چست نہیں تو اللہ والوں کے نزدیک یہ مرد دیندار عورت کہیں"

راہ شد۔ قطعہ۔
 نخشبۃ چست باش در روح حق
 قیمتی شد بہ دہر نافہ ز لولہ
 مرز کو چست نیست در رہ دیں
 نزد مردان را و زن بہ اندو

سلک نمبر ۴ (یقین و حسن ظن)

وہ ارباب یقین جن کا یقین دائم یعنی کامل اور جن کا
 عقیدہ راسخ ہے یہ فرماتے ہیں کہ یقین اشیا کی ذوات
 کو ذرا ایمان سے دیکھنے کا نام ہے اور بعض حضرات یہ
 فرماتے ہیں کہ یقین کشف قلوب کے ذریعہ مشاہدہ غیوب
 کر لینے کا نام ہے۔ اس طرح سے اذکار کے ذریعہ خطاب کرتے

سلک چہل و یکم

ارباب یقین کہ یقین ایشان
 دائم و عقیدہ ایناں راسخ است
 چنین گویند یقین رویہ الایمان
 نور الایمان و بعضی گویند یقین
 مشاہدۃ الغیوب بکشف القلوب

ولاحظہ الاسرار منہا طبعہ الاذکار ضعیفہ
 می فرماید رحمۃ اللہ علیہ من لم یصل
 علمہ بالیقین و یقینہ بالخوف و خوفہ
 بالعمل و عملہ بالورع و ورعہ بالاخلاص
 و اخلاصہ بالمشاہدۃ فهو من الہالکین
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 و اصحابہ وسلم می فرماید پیشتر خوف
 من ازیں امت از ضعف یقین
 ایشان است۔ صاحب یقینان
 واثق چنین گویند کہ بیچ تو انگریزی
 بالاتر از یقین واثق نیست سبحان اللہ
 چگونہ ضعیف ہمت طائفہ کہ مایم
 در وعدہ کسے کہ خلف تصور ندارد
 ضمان رزق ماشدہ است و ما
 از برائے رزق دل تنگ میشود
 آرے ایں ہمہ دولت رالت از
 شومی آنست و لہذا وقتی درویشی
 صاحب خیال را چند روزی چیز می
 نرسیدہ یک روزی از صومعہ
 بروں آمد و از یکی چیز می بخواست
 در حال اورا بہ تہمت دزدی گرفتند
 و دست بہریدند۔ درویش اس دست
 بریدہ خود را برداشت و پیش زن

اسرار دیکھ لینے کا نام ہے۔ حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ جس کا
 علم یقین سے نہ ملا اور جس کا یقین خوف کے ساتھ نہ متصف ہو
 اور جس کا خوف عمل کے ساتھ نہ مقارن ہو اور جس کا غسل
 مشروع نہ ہو اور جس کے ورع نے ثمرہ اخلاص نہ پیدا کیا
 اور جس کے اخلاص کی رسائی مشاہدہ باری تک نہ ہوئی
 تو یہ شخص منجملہ ہالکین کے ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم فرماتے تھے کہ زیادہ تر اندیشہ مجھے اس امت
 سے ان کے ضعف یقین کا ہے۔ جو حضرات کہ یقین واثق
 کے ساتھ متصف ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ کوئی امیری
 یقین حکم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ سبحان اللہ ہم لوگ بھی کفہ
 ضعیف ہمت گردے کہ لوگ ہیں کہ اس ذات کے وعدہ فرمانے
 کے باوجود کہ جبکہ وعدہ احتمال خلف سے بالاتر ہے ایسی
 ذات کے ہمارے رزق کے بارے میں ضمانت لینے کے
 باوجود ہمیں روزی ہی کی جانب سے دل تنگ رہا کرتے ہیں
 بلاشبہ ہم سے ہر قسم کی دولت کے زوال کا سبب
 یہی نحوست ہے۔ چنانچہ ایک درویش جو بال بچوں والا تھا
 چند دن تک اسے کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں ملی۔ ایک دن
 اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اور کسی انسان سے کوئی چیز
 مانگی اسی وقت اسے چوری کے الزام میں گرفتار
 کر لیا گیا اور اسکا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس درویش نے
 اپنا کٹ ہوا ہاتھ اٹھایا اور اسے لے کر اپنی بیوی کے
 پاس آیا اور کہا کہ جان من! دیکھو میں نے اپنا ہاتھ
 مخلوق کی طرف بڑھایا تو اس کو سزا دی گئی کہ

مخلوق ہے جدا کر دیا گیا اور اگر کہیں میں اپنے قلب
کو کسی مخلوق کی جانب مائل کئے ہو تا تو مجھے
یہ سزا ملتی کہ میں حق تعالیٰ ہی سے منقطع کر دیا
جاتا۔ ہم اس حال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔
سنو سنو! حضرت مسروقؒ کہتے ہیں کہ بھائی میرا
حن ظن تو خداے رزاق پر اس وقت مکمل بھروسہ
کرنے والا ہو جاتا ہے جبکہ ملازم گھر میں سے آتا ہے
اور کہتا ہے کہ حضرت آج صبح کو گھر میں پکانے
کے لئے کچھ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ارے جا بھلی
میرا دینے والا بہت کریم ہے بس اسی وقت وہ مجھے
بغیر ہاتھ پاؤں ملائے کھانیکا سامان پہنچا دیتا ہے۔
نخستی جاؤ اور اپنے یقین پر سے شک کو دور
کر دو۔ اللہ والوں کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے اس امر
میں کچھ شک نہیں ہے کہ اس شخص کا قدم آسمان پر
ہوتا ہے جبکہ اپنے یقین میں واقعی یقین حاصل ہوتا ہے

برو وقال لامرأته رفعت يدي الى الخلق
فوقبت بقطعها عن الخلق ولو
رفعت القلب الى الخلق فوقبت
بالقطع عن الرب ونعوذ بالله من ذلك
بشنو بشنو! مسروقؒ میگوید رحمة الله
حن ظن من بر رزاق على الاطلاق
آں ساعت واثق تر شود کہ خادم خانہ
بیاید و میگوید امروز در مطبخ ما وجہ چاشت
نیست بگویم زہے دہندہ کہ ہمیں
ساعت بی سخن و عنایت من
خواہد رسانید۔ قطعہ

نخستی رو شک از یقین بردار
راہ آزادگاں ہمیں باشد
پائے بر آسماں نہد بیشک
ہر کہ را در یقین یقین باشد

سلک چہل دوم (توکل)

حضرت حاتم اصبہؒ جنکے مناقب کے شہرے سے آسمان
کا کان بھی بہرہ ہو گیا تھا وہ فرماتے ہیں کہ میاں دیکھو کہ گدھا
بھی اپنی چراہ گاہ کا راستہ جانتا ہے لیکن منافق کو
آسمان کا راستہ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اصبہی کہتے ہیں
کہ ایک جنگل میں میں نے ایک بدوی کو دیکھا کہ مسافروں پر

سلک چہل دوم

حاتم اصبہؒ کہ از صیت مناقب او
گوش گردون کر بود میگویند ابحار یعرف
طریق المعلق والمنافق لا یعرف
طریق السمار اصبہی میگوید کہ در بیابانی
بدوی را دیدم راہزن چوں نظر او بر من

افتاد یعنی رکشید و گفتن گرفت
 اقلع ثیابک گفتم ہاتری من انا گفتم
 لیس عند قاطع الطريق معرفۃ لاحد
 گفتم اما تعلم ان اللہ تعالیٰ بظاہر
 بما تفعّل گفت لا بد من الرزق
 ان بظاہر یعنی بظاہر طلبت رزقی
 گفتم کایک تطلب رزق تک
 فی الارض گفت فاین اطلبہ گفتم
 و فی السماء رزقکم و ما تعدون بدوی
 چو ایں سخن بشنید تیغ از دست
 بنیادخت و گفتن گرفت استغفر اللہ
 رزقی فی السماء و انا اطلبہ
 فی الارض او ہم دریں سخن بود
 کہ از مواد و کردہ گرم و یک کاسہ
 شور باد رسید بدوی چوں آن
 بدید مرا عذر خواستن گرفت و گفت
 ہاں اللہ کما بدیتی الی الرزق
 عزیز من! نظر بکلی از سبب
 برمی باید داشت و دل بر سبب
 می باید نہاد۔ بشنو! بشنو! چنیں
 گویند در عہد موسیٰ علیہ السلام
 اساک باران شد موسیٰ غمگین
 گشت۔ فرماں شد و دو دیک نصب

ڈاکہ مارتا تھا۔ جب اسکی نظر مجھ پر پڑی تو خنجر کھینچ کر میری
 طرف بڑھا اور کہا کہ بابا اپنے کپڑے اتار دو میں نے
 کہا کہ مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا
 کہ ڈاکو کو کسی کو جاننے پہچاننے سے کوئی سر و کار
 نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ تو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے
 اس فعل بد کا بدلہ لے گا کہ ہار روزی بھی تو مجھ سے کسی فعل کا
 مطالبہ کر رہی ہے۔ بخدا میں اپنی روزی تلاش کر رہا ہوں
 میں نے کہا اچھا تو تم اپنی روزی زمین میں تلاش کرتے ہو
 اس نے کہا پھر کہاں تلاش کروں؟ میں نے کہا و فی السماء
 رزقکم و ما تعدون یعنی آسمان میں تمھاری روزی
 ہے اور وہ چیز ہے جس کا تم وعدہ کئے گئے ہو۔ اس بدوی
 نے جب یہ آیت سنی تو خنجر کو اپنے ہاتھ سے گرا دیا اور
 کہنے لگا استغفر اللہ لاول ولا قوۃ الا باللہ میری روزی آسمان
 میں ہے اور میں اس کو زمین میں تلاش کر رہا ہوں تو بہ تو بہ۔ ابھی اس نے
 یہ بات پوری بھی نہ کی تھی کہ اوپر فضا سے دو گرم گرم روٹی اُند
 ایک پیالہ شوربا اسکے پاس آپہنچا۔ بدوی نے جب اسے
 دیکھا تو میرے پاس آیا اور مجھ سے معذرت کی اور یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ
 تم کو بھی ہدایت دے جس طرح کہ روزی کے معاملہ میں تم نے میری رہنمائی
 کی ہے۔ عزیز من! سب سے نظر بالکل اٹھا لینا چاہئے اور
 سبب الاسباب کی جانب متوجہ رہنا چاہئے۔ سنو سنو! بیان کرتے
 ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک فوج بارش بند ہو گئی تھی
 علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ خدا کا حکم ہوا کہ دو دیک چڑھاؤ
 ایک کے اندر پانی مٹی اور بیج رکھ دو اور اس کے نیچے

کن در یکی آب و گل و تخم کن وزیر او آتش
 ممکن و در دوم ہمیں تخم کن فحسب
 وزیر او آتش کن موسیٰ پچناں کر دے
 چوں بعد از زمانی بدید آنکہ درو آب و
 گل و تخم بود وزیر او آتش نہ در و بیچ
 ز سہ بود و آنکہ در و تخم بود وزیر او
 آتش در و ہمہ سبلہ تر رستہ بود اسے
 خاک بر آں سر کردل از جنین مسبب
 قادر بر وار و و نظر بر سبب ضعیف
 کند قطعہ سے

نخشبہ بر سبب منہ دل خویش
 مثل این از تو از عجب باشد
 انتظام امور ہر مہ کس
 از مسبب نہ از سبب باشد

آگ نہ جلاؤ اور دوسرے دیگ میں بھی انھیں
 چیزوں کو رکھو اور اسکے نیچے آگ بھی جلاؤ۔ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد
 دیکھا کہ جس دیگ میں پانی، مٹی اور بیج پڑا تھا اور اسکے
 نیچے آگ نہ جلی تھی اس میں کچھ نہیں ہوا اور جس میں بیج وغیرہ
 کے ساتھ ساتھ نیچے آگ بھی تھی، اس میں ہر طرف ہری بالیاں
 نکل آئیں۔ افسوس اس سر پر خاک ہے کہ جو اپنا قلب
 ایسے مسبب حقیقی سے جو کہ قادر مطلق ہے مٹالے اور
 اپنی نظر کمزور سبب پر جمالے۔

قطعہ

اے نخشبہ تم اپنا دل کبھی سبب سے نہ وابستہ کرنا
 اس جیسا معاملہ تم سے عجیب ہی سمجھا جائے گا۔
 ساری دنیا کے تمام کاموں کا انتظام مسبب حقیقی
 کیوجہ سے ہوا کرتا ہے اباب کیوجہ سے نہیں۔

سلک چہل و سوم

باید دانست کہ حضرت
 صمدیت تعالیٰ و تقدس
 دنیا را سہ جز کرد۔ جزئی بمومن دان
 و جزئی بمنافق و جزئی بکافر عالمومن
 تیز و دالمنافق تیزمین
 و الکافر یتمتع۔

سلک نمبر ۳۴ (نزدت دنیا)

جاننا چاہیے کہ حضرت حق تعالیٰ و تقدس
 نے دنیا کو تین حصوں میں بنایا۔ ایک حصہ مومن کو
 دیا ایک حصہ منافق کو دیا اور ایک حصہ کافر کو
 دیا۔ مومن تو اس کی اپنی زاد آخرت تیار کرتا ہے اور منافق اس کے
 ذریعہ تزیین حاصل کرتا ہے اور شان بگھارتا ہے اور کافر
 اس سے خوب اچھی طرح متمتع ہوتا ہے اور نفع اٹھاتا ہے

چون نیکو بنگری ہیچکس را از دنیا چاره اگر تم غور سے دیکھو گے تو نظر آویگا کہ کسی شخص کو دنیا سے چارہ کار
 نیست۔ دریائے رحمت و ماریں کہ نہیں ہے لیکن یہ دریائے رحمت جنکے متعلق ارشاد ہے وَمَا
 الْارْحَمَةُ لِلْعَالَمِينَ صَلَّی اللہ علیہ وسلم اَرْسَلْنَاكَ بِالْاَرْحَمَةِ الْعَالَمِينَ صَلَّی اللہ علیہ وسلم ہئی کی
 کہ از دریائے بے آب دنیا چنان ذات والا صفات تھی کہ اس دنیا کے بے آب دریا سے
 بگذشت کہ بند نعلین او تر نشد اس طرح گزر گئے کہ آپنے جوتے کا تسمہ بھی تر نہونے دیا۔
 می فرماید اہل دنیا بروندگان آب آپ یہ فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی مثال پانی پر چلنے والوں
 مانند کے باشد کہ بالائے آب برود میں سے اس شخص کی سی ہے جو پانی کے اوپر چلے اور اسکا
 و قدم او تر نشود۔ عزیز من کسی را قدم بھی نہ بھیکے (مطلب یہ کہ دنیا میں ہر آنیوالے کیلئے دنیا سے تعلق ناگزیر ہے
 کہ بدی دنیا معلوم شدہ باشد۔ باید لیکن خدا و رسول کے نزدیک وہی شخص بہتر ہے جو دریائے دنیا پر تو چلے
 کہ از بدی ابناء و نیاز ز نجد و ایشاں لیکن ہمیں ملوث نہو۔ عزیز من جس شخص کو دنیا کی قباحت معلوم
 را برایشاں گذارد۔ اہل دنیا را ہو گئی تو چاہیے کہ اہل دنیا کی برائی سے رنجیدہ نہو اور ان لوگوں کو
 کدام بدی ازین فاحش تر کہ نہ اندک سپر شوند و نہ از بسیار قانع گردند انھیں کے حوالے کر دے۔ دیکھو ایک دنیا دار کے لئے اس سے بڑھ کر
 حضرت رسالت پناہ صَلَّی اللہ علیہ وسلم اور برائی کیا ہوگی کہ نہ وہ تھوڑی چیز سے آسودہ ہوتا ہے اور نہ
 می فرماید بعد از من در دنیا قومے زیادہ مل جانے پر قناعت ہی کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صَلَّی اللہ
 پیدا آئند اما چگونہ قومی ہم بطون علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد دنیا میں ایک ایسی قوم آئیگی
 من القلیل لا یشبع و من اکثر لا یقنع جسکی یہ حالت ہوگی کہ وہ لوگ ایسا پیٹ رکھتے ہونگے جو قلیل سے
 عزیز من این ایام آں نیست آسودہ نہ ہو اور کثیر سے اسکو قناعت نہ ہو۔ عزیز من یہ زمانہ
 کہ کسی از کسی توقع نیکی کند اگر امروز ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے نیکی کی توقع رکھے بلکہ
 کسی از کسی بدی خود باز دارد آج اگر کوئی شخص لوگوں سے اپنی برائی ہی کو روک لے تو یہ بھی
 ہماں کاری است پیش ازین مرداں بڑی بات ہے اب سے پہلے ایسے لوگ تھے کہ اگر کسی کے
 بودہ انداگر در حق کسی نیکی کردندی ساتھ کچھ نیکی کرتے تھے تو اسی کے ممنون ہوتے تھے اور اب
 منت آں بر خود می نہا وندی و درین اس زمانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ برائی
 نہ کریں گے تو اسکا بھی احسان سپر رکھیں گے۔ اس زمانہ

ایام مردمانند اگر در حق و باب یکی
بدی نمی کنند منت آں برو می نهند
طرفه حالتی مردماں نام مسلمان بر خود
نہادہ اند و ہمانکہ در مسلماناں ببايد
در ایشان نہ وآں ہاں مانند کہ وقتی
یکی میگفت من از فلاں و قاتانی یا آئم
کہ در دنہ استرو نہ ابرہ ست۔ قطعہ

میں لوگوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہے یعنی
خود کو مسلمان کہتے ہیں اور جو اوصاف کہ
مسلمانوں میں ہونے چاہئیں ان میں بالکل نہیں
بس اسکی وہی مثال ہے کہ ایک مرتبہ ایک
شخص شور کرتا تھا کہ مجھکو فلاں نے دہتی دی
ہے مگر اس میں نہ استر ہے نہ ابرہ ہے (پھر
ہے کیا بہ جس ہمارا یہی حال ہے)۔

”اے بخشی جس شخص کے اندر عاجزی اور نیازمندی
نہیں ہے ایسے جنوں کو میں نے دیکھا تباہ حال ہی دیکھا لوگوں
میں جو چیز دیکھے جانے کے قابل ہے جہاں تک تلاش کرو
اسی کو نہ پاؤ گے“

سلک چہل و چہارم

باید دانست کہ آدمی را
سہ مصاحب اند۔ مصاحبت اول
تا وقت قبض آدمی باشد و مصاحبت
دوم تا لب گور و مصاحبت سوم تا
قیام قیامت والذی تبعہ الی قبض
روحہ قالہ والذی تبعہ الی قبرہ قالہ
والذی تبعہ الی محشرہ فعلمہ عزیز من
مردم را میج ہما می بہتر از عمل نیک
نیست۔ چنین گویند وقتی داؤد و

سلک نمبر ۴۴ (عمل آخرت تک ساتھی ہے)

جاننا چاہئے کہ انسان کے تین دوست ہیں پہلا دوست
روح کے قبض ہونے تک انسان کے ساتھ رہتا ہے
دوسرا ساتھی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور تیسرا
قیامت تک اسکا مددگار رہتا ہے۔ جو ساتھی کہ مرنے
تک اسکا ساتھ دیتا ہے وہ اسکا مال ہے اور جبکی
رفاقت قبر تک ہوتی ہے وہ اسکے اہل و عیال ہیں
اور جو ساتھی کہ حشر تک اسکے ساتھ جاتا ہے وہ اسکا عمل
ہے پس عزیز من! یہ سمجھ لو کہ انسان کا کوئی ساتھی نیک
عمل سے بڑھکر نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ

علیہ السلام مناجات کرو خداوندانامہ
 اعمال من بن نما فی نامہ اعمال او
 بدو نمودند چوں بید پس ازاں دست
 بطعام و شراب و رازنکرد روی
 اندازد راسہ الی السماء حتی
 مات حیا من اللہ تعالیٰ جنیں گویند
 چوں از داؤد علیہ السلام آں زلت
 در وجود آمد سعادت حسن صوّت او
 سلب کو دند بشنو بشنو! یحییٰ کثیر
 میگوید چوں داؤد خواستی کہ از سبب
 زلت خود بر خود نوم کند یک ہفتہ طعام
 و شراب بگذاشتی بعدہ فرمودی
 تابندی در صحرا ہی نصب کردندی
 بعدہ سلیمان را گفتی آواز دہ تا
 آدمی و پری و وحوش و طیور و سباع
 گرد آیند۔ چوں گرد آمدندی بر سر منبر
 رفتی ہم خود بر خود جنیں نوم روی
 امی بے انصاف چوں پیغمبر مرسل
 از سبب یک زلت دو بیت سال
 گریست و دریں مدت پہلو بر زمین
 نہاد تو کہ روزی ہزار گناہ بیش کنی ترا
 شب چگونہ خواب می آید۔
 قطعہ

داؤد علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرا
 نامہ اعمال مجھے دکھا دے چنانچہ انکا نامہ اعمال انہیں
 دکھا دیا گیا جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کے بعد
 سے آپ نے کھانے پینے کی جانب ہاتھ ہی نہیں اٹھایا
 اور یہ بھی مروی ہے کہ حق تعالیٰ سے شرم کرتے ہوئے
 تازیست آسمان کی طرف سر ہی نہیں اٹھایا یہاں تک کہ
 آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ بیان کرتے ہیں کہ
 جب حضرت داؤد علیہ السلام سے وہ لغزش وجود میں آئی تو
 اسکے بعد سے حسن صوّت کی سعادت ان سے سلب فرما لی گئی۔
 مسنونہ یحییٰ کثیر فرماتے ہیں کہ جب داؤد علیہ السلام
 چاہتے کہ اپنی اس لغزش کے سبب اپنے اوپر نوم کریں تو
 ایک ہفتہ تک کھانا پینا چھوڑ دیتے اسکے بعد فرماتے کہ
 جنگل میں ایک ممبر نصب کرو اور اسکے بعد حضرت سلیمان
 علیہ السلام سے فرماتے کہ اعلان کرو کہ سب آدمی اور جن
 اور وحشی پرند اور حیوانات سب جمع ہو جائیں جب سب
 جمع ہو جاتے تو آپ ممبر پر تشریف لیجاتے اور اپنی خطا
 کو پیش نظر رکھ کر خوب خوب روتے اور فریاد کرتے۔ اے
 نا انصاف اسکو دیکھ کہ ایک پیغمبر مرسل اپنی ایک لغزش کے
 سبب چالیس سال تک روتے اور اس مدت میں آپ کی
 پشت زمین سے نہیں اٹھی اور پھر اپنے کو دیکھ کہ ہر روز ہزار
 گناہ زیادہ کرتا ہے تجھے رات میں نیند کیسے آ جاتی
 ہے۔
 "اے بخشی! تجھ کو خوشی سے کیا سرد کار

مجرموں کا سینہ تو زخم سے چور رہا کرتا ہے
اور یہ خوب سمجھ لو کہ اس شخص کو کبھی بھی
خوشحالی کا پھل کھانا نصیب نہ ہوگا جو
تمھاری طرح گناہوں میں مٹا رہا ہو۔

نخبتی باغوشی پہ کار ترا
سینہ محرمات فگار بود
دم خوش بیج وقت بر تار بود
ہر کہ چوں تو گستاہگار بود

سلک نمبر ۲۵ (امن اور غفلت)

وہ جماعت کہ جس نے کسی وقت بھی اپنے پاؤں کو
بمقام امن میں دراز نہیں کیا ہے یوں کہتی ہے کہ حماد
عبد اللہ کہ جن کا قدم کہ اس لائق تھا کہ عرش کے اوپر
یہ پنجائے بزرگ اکثر اوقات پنجے کے بل اکڑو مکڑو بیٹھے
رہتے تھے اگر ان سے کوئی کہتا کہ تھوڑی دیر کے لئے
آپ پالتی مار کر بیٹھ جایا کیجئے تو یوں فرماتے کہ ارے تو بہ
وہ امن و اطمینان والوں کی نشست ہے اور میں نہ ابھی امن
میں ہوں نہ اطمینان میں۔ عزیز من! انسان کے اندر کوئی مصیبت
اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ اپنے کو بجوف جانے۔ اگر کسی شخص
کا ایک پاؤں جنت میں ہو اور دوسرا جنت سے باہر اسکو بھی
امن نہیں پہنچا کیجئے دو نوں قدم جنت سے باہر ہوں۔ امن
ایک ایسی دولت ہے کہ سوائے جنت کے کہیں اپنا جمال دکھائی
دنیا والوں نے تو صرف اسکا نام ہی سنا ہے انھیں اسکی
حقیقت کی کیا خبر۔ عزیز من! جس چیز کا ہم نے امن نام
رکھا ہے حقیقتاً وہ امن نہیں ہے بلکہ غفلت ہے چنانچہ
مشہور ہے کہ اولاد آدم غفلت والی پسند کی گئی ہے

سلک چہل و پنجم

فرقہ کہ بیج وقت پامی درد امن
امن بخشدہ اند پختیں گوئید حماد عبد اللہ
کہ پامی او در غور آں بود کہ ہم بر تارک
عرش رود اغلب احوال بر سر دو پای
نشستی اگر اورا گفتندے چرا
وقتی مربع نشینی گفت تملک جلستہ
الامن وانا غیر آمن عزیز من در آدمی
بیج بالائی ازاں صعب تر نیست
کہ خود را امین داند اگر یکی را یکپای
درون بہشت بود و دوم بیرون
بہشت اورا امین نہاید بود تا ہر دو پای
درون بہشت نرود۔ امن دولتی است
کہ جز در بہشت جمال نہاید۔ اہل دنیا
کہ ازین دولت جز نام بیش نشنیدہ
اندایشاں را از حقیقت او چہ خبر۔
عزیز من! چیزی را کہ ما امن نام

ہنادہ ایم آن امن نیست غفلت
 است خلق ابن آدم ذا غفلتہ
 ولولا ذلک ہامنا عیشہ عمر ابن عبد العزیز
 گفتی ہج میدا نید حکیم مطلق تعالیٰ و
 تقدس این غفلت در خلق ہنادہ
 است کیلا یوقوا من خشیتہ اللہ تعالیٰ
 ای برادر این ہمہ نتیجہ غفلت است
 کہ خلق در گوشت و پوست یکدیگر
 افتادہ است پیس از پیس مردماں
 از گوشت خوردنی احتراز کردند
 اکنون از گوشت ناخوردنی ہم احتراز
 نمی کنند و ذمی مہتر عیسیٰ علیہ السلام
 یکی را دید گوشت می خورد و تعجب شد
 و گفتن گرفت ات لہذا یا کل لکما
 بشنو بشنو روزی در ویشی را
 پرسیدند کہ گوشت کجائی فروشند
 گفت مرا گوشت چنای فراموش شد
 کہ نمی دانم کہ کجائی فروشند قطعہ
 بخشی نیک غافل ہے ہے
 مردانہ سینه نہ بد و بد
 غفلت از دین ضلالتی ست قوی
 غلافان را خدائی رشد و بد

اور اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اسکی معیشت خوشگوار نہ ہوتی۔ حضرت عمر ابن
 عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جانتے ہو کہ حکیم مطلق تعالیٰ و تقدس نے غفلت
 مخلوق کے اندر کیوں رکھی ہے اسلئے رکھی ہے تاکہ وہ خدا کے خوف سے
 مر نہ جائیں۔ بھائی میرے یہ سب اسی غفلت کا کثمر ہے کہ مخلوق ایک دوسرے
 کی غیبت و شکایت میں مگنی ہوئی ہے اب پہلے کے لوگ ایسے ہوتے تھے
 کھائے جانے والے گوشت سے بھی احتراز کرتے تھے اور اب کھائے جانے والے
 گوشت سے بھی لوگ احتراز نہیں کرتے۔ ایک دن یسوعی علیہ السلام نے ایک
 شخص کو دیکھا کہ گوشت کھا رہا ہے۔ بہت تعجب کیا اور فرمانے لگے کہ ہلاکت ہو
 اس شخص کیلئے کہ جو اپنا ہی گوشت کھا رہا ہے (راقم عرض کرتا ہوں کہ یہ واقعہ غالباً
 اسی بات کی مثال ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ حلال گوشت سے بھی احتراز
 کرتے تھے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کے گوشت کھانے پر تعجب ہوا
 اور اپنے یہ جو فرمایا کہ اسکے لئے ہلاکت ہو جو اپنا ہی گوشت کھا رہا ہے تو اسکی
 توجیہ یہ سمجھیں آتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے زاہد اور
 تبارک لدنیابی گذرے ہیں اسلئے اس شخص کا گوشت استعمال کرنا اپنے مزاج
 کے لحاظ سے ناپسند ہوا اور آپنے حال کے اعتبار سے یہ سمجھا کہ اسوقت یہ گوشت
 کھا رہا جو جزو بدن ہو کہ سبب شہوت بنے گا اور وہ شہوت مغضبی الی المعصیۃ ہوگی
 جکا انجام جہنم میں بن کا بلنا بھنا ہوگا اور اسکا سبب یہ شخص خود مہرہا ہے
 منو منو! ایک دن ایک ویش سے لوگوں نے پوچھا کہ میاں گوشت کہاں بچتا ہے فرمایا
 کہ بھائی گوشت تو مجھ سے ایسا چھوٹا اور ایسا بھولا کہ مجھکو یہ بھی نہیں معلوم کہ کہاں بچتا ہے
 "انوس مدافیس" اے بخشی تو بہت ہی زیادہ غافل ہے یقین جان کہ
 انسان کیلئے جو پیدا ہوتا ہے وہ نہ بد کہو کہ ہوتا ہے۔ یوں تو
 ہر غفلت بری ہے لیکن دین کی غفلت بہت ہی شدید شے ہے
 اللہ تعالیٰ ہی اہل غفلت کو رشد و ہدایت سے نوازیں۔

سلک چہل و ششم

لما کان بکار محبت و خواہان
 انہار مودت گویند اطلاق لفظ محبت
 بر کسی درست آید کہ اواز محبوب
 بیچ چیز دروغ ندارد اگرچہ جانست
 وقتی توانگوی مرد درویشی را گفت
 من ترا نیک دوست میدارم درویش
 گفت کہ دروغ می گویی گفت تو
 چگونہ دانی کہ من دروغ می گویم
 گفت ازاں میدانم کہ یک سب تو
 دو جل دارد و من در چنین زمستانی
 یک گلیم ہم ندارم اینچہ محبت باشد
 قیل ما حقیقۃ المحبۃ قال ان تہب
 کل مالک لمن احببت ولا یبقی لک
 منک شیء آری تا تو از مشاہدہ معشوق
 بچوں دام ہمہ تن چشم نشوی معشوق بنظر
 از نظر بایں خویش در تو نکند بزرگی
 می گوید دوست این مشتے خاک
 کہ اور آدمی میخوانی کمانی دادہ اند
 کہ صومعہ در اں عالم بالا از زہ کروں
 آن عاجزانہ و اعنی بہ العشق
 عزیز من! عاشق ہمہ وقت در

سلک نمبر ۴۶ (محبت کے آداب)

بحر محبت کے تیراک اور نہر محبت کے غوطہ خورد یہ فرماتے
 ہیں کہ لفظ محبت کا اطلاق اسکے لئے روا ہے کہ اپنے محبوب
 کی خاطر کسی بھی چیز کے صرت کرنے میں دروغ بکھرے اگرچہ
 جان ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک امیر شخص نے ایک
 درویش سے کہا کہ مجھ کو آپ سے بہت زیادہ محبت ہے۔
 درویش نے کہا غلط کہتے ہو۔ امیر نے کہا کہ آپ کو
 کس طرح معلوم کہ میں غلط کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا
 میں نے یہ بات اس طور سے جانی کہ تیرا ایک گھوڑا
 دو جھول رکھتا ہے اور میرے پاس ایسی سردی
 میں ایک کبل بھی نہیں ہے۔ محبت کی یہ کون سی
 قسم ہے؟ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ محبت
 کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنا سارا مال
 اپنے محبوب کی خاطر ٹاڈو اور تمھارے پاس کچھ
 نہ رہ جائے۔ ہاں ہاں جب تک کہ تم مشاہدہ معشوق
 کے لئے جال کی طرح سراپا چشم نہ ہو جاؤ گے معشوق
 اپنی نظروں میں سے ایک نظر بھی تمھاری جانب نہ ڈالے گا
 ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اس ایک مشتے خاک کے ہاتھ
 میں جکانام انسان ہے ایک ایسی کمان دیدی ہے
 کہ عالم بالا کی بڑی بڑی ہستیاں اسکا چلہ چڑھانے سے
 عاجز ہیں۔ میری مراد اس سے یہی عشق و محبت ہے۔
 عزیز من! عاشق ہر وقت اسی نوکیں رہتا ہے کہ کون سی

نکڑ کرے کہ معشوق تک اسکی رسائی ہو جائے، اور کیا
 حیلہ کرے کہ معشوق اس سے آٹے۔ سنو سنو! بیان
 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کی لڑکی کا ہاتھ
 ٹوٹ گیا، اس شہر میں ایک جوان تھا بہت ہی طاقتور
 اور نہں مکھ، ٹوٹی پھوٹی بڑی کے جوڑنے اور بٹھانے
 میں یتھائے زمانہ۔ لگ اسی کو بلا کر لے آئے تاکہ
 شہزادی کا ہاتھ درست کر دے۔ لڑکی نے
 جب اسکو دیکھا تو سوجان سے اسپر عاشق ہو گئی۔ اور یہ
 بڑیوں کا جوڑنے والا بھی عجیب تھا کہ اسکی ایک ہی
 نظر سے اسکا جوڑ جوڑ ٹوٹ گیا۔ غرض وہ جوان ہر روز
 آتا تھا اور چوٹ کی دیکھ بھال کر جاتا تھا۔ جب اسکا
 ہاتھ ٹھیک ہو گیا تو وہ جوان تو اپنے گھر بیٹھ گیا اور اس
 لڑکی نے گھر سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا اور اس
 راز پر اپنی دایہ کو مطلع کیا اور اس سے کہا کہ کوئی صورت
 بتاؤ کہ وہ جوان پھر یہاں آئے اس ملازمہ نے کہا کہ
 بیگم صاحبہ حیلہ تو سوائے ہاتھ پھر توڑ لینے کے
 اور کوئی نہیں ہے۔

”اے نخبی! کسی زلف کا عشق بھی
 جان لیوا ہی ہوا کرتا ہے۔ عاشق کے راز
 کی بھلا دوسرے کو کیا خبر دیکھو! خون
 حرام اور ناپاک ہے لیکن عاشق لوگ اپنے
 ہی خون سے وضو کرتے ہیں عجیب ہے! بل عشق کا مذہب ہوتا ہے۔“

بندیاں باشند کہ بکدام تہیر معشوق
 رسد و بکدام حیلہ معشوق بد و بیوند
 بشنو! بشنو چنیں گویند وقتی
 باز وی دختر بادشاہی بشکست
 در آن شہر جوانی بود در غایت
 طاقت و ظرافت بشکستہ بندی
 موصوف اور ابیا و رندا دست
 دختر بندہ۔ دختر چوں اورا
 بدید بصد جان عاشق او شد
 طرفہ شکستہ بندی کہ بیک نظر
 بند بند اورا بشکست۔ جوان
 ہر روز می آمد تعہد می کرد چوں دست
 راست شد اور در خانہ ماند
 و دختر نزدیک شد کہ از خانہ بیرون
 افتد این راز را بادایہ خود بخشا
 گفت یہ حیلہ باشد کہ آں جوان
 باز آید دایہ گفت حیلہ! این کار
 مگر شکستن دست۔ قطعہ
 نخبی عشق زلف خوزیری است
 ہر کسی را چہ علم از شب عشق
 عاشقان! دھو ز خون خود است
 بوا! تعجب مذہبی است مذہب عشق

سلکِ ہل و ہفتم

سلک ۴۴ (حق تعالیٰ کی عظمتِ شان)

بانا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کے ساتھ
اتنا لطف و کرم اور اتنی سختی اور قہر کا معاملہ
نہیں روا رکھا جیسا کہ انسان کے ساتھ رکھا ہے چنانچہ
دیکھو! کبھی تو اس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا نوید
سنا کر عزت و کرامت کے تحت پر بٹھایا جاتا ہے اور کبھی
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ کے عتاب کا ڈھول سارے
عالم میں بجوا دیا جاتا ہے۔ نہیں جانتے ہو جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ عالم اور تمام عالم والے آبِی
جویتوں کے طفیل میں پیدا کئے گئے آخر کون سا وقت
تھا کہ آپ نے یہ الفاظ تلفظ فرمائے کہ اے کاشش!
رب محمدؐ نے محمدؐ کو نہ پیدا کیا ہوتا۔ اسی طرح ابو میرہ جو کہ طر
کے مہینہ اور میرہ (فوج کا دایاں اور بایاں لشکر) کے بچان سپاہی
تھے وہ ایک وقت کہتے تھے کہ کاشش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔
کسی نے کہا کہ حضرت حق تعالیٰ نے اپجو ایسی ایسی کرامتوں سے
نوازا ہے ان حالات میں آپ دیکھیں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں یہ
صحیح ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کیلئے جہنم پرورد
ہو نیکی تو فرمایا ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ہم صادر بھی ہونگے کہ نہیں۔ حضرت
صدیق اکبرؓ بآں جلالتِ شان جو کہ حضرت جلال تعالیٰ نے انھیں بخشی تھی
یہ فرماتے تھے کہ کاشش کہ میں انسان نہ پیدا ہوا ہوتا۔
(یعنی مکلف بلکہ گھاس ہوتا کہ کوئی جانور
چر لیتا)۔

باید دانست کہ با هیچ مخلوقی
این فضل و عنف و قہر لطف در میان
نہادہ اند کہ با آدمی گاہ اورا بہ نوید
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ بر تخت کرامت
جلوہ می کند و گاہ بعتاب إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَكَنُفٍ غمخیزد و در رویہ در عالم میگردانید
حضرت رسالت پناہ کہ عالم و عالمیاں
طفیل شرک فاعلین اویند نمیدانید کہ
چہ وقت بود کہ بدیں لفظ تلفظ فرمودہ
است یا لیت رب محمدؐ لم یخلق محمداً
ابو میرہ کہ در مہینہ و میرہ طریقت
مبارز می چست بود و وقتی می گفت
کاشکی من از مادر زادم کسی گفت
چندیں کرامت کہ ترا کرامت کردہ اند
این سخن چرامی گوئی گفت مجھیں است
ولکن اللہ تعالیٰ قدین لنا انا و اردون
النا و لم یبین لنا انا صادر و نعتنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ با چنداں جلالتی
کہ حضرت جلال اعداد و ادہ بود
بکرات گفتی کاشکی من بر صورت آدمی
آفریدہ نہ شدی۔

بندہ بخشی گوید یا لیت من و رختی
 بودی کہ وقتی وجود خشک من بہ ہیزم
 دیگران محتاج شدی قال عثمان
 رضی اللہ عنہ و ددت اذا مرت
 لم البعث و قالت عائشہ رضی اللہ عنہا
 یا لیتنی لم اکن شیئاً مذکور اعزیز من
 هیچ میدانی کہ ایں ہمہ نو میدی
 از چہیت از بیم آتش کہ اورا
 سہ ہزار سال تافتہ اند بشتو بشتو
 چنین گوید وقتی باروں رشید
 در گرما بہ بود و حمامی بغیر قصد
 آبی گرم بر سر و اندام اور نخت
 چنانچہ وجود او ہاں متا لم شدہ
 بیرون آمد چندین ہزار دینار صدقہ کرد
 و گفت امروز طاقت آب گرما بہ
 ندارم فردا در آتش فرستند کہ او
 را سہ ہزار سال تافتہ اند حال
 چگونہ شوند۔ قطعہ سہ

بندہ بخشی کہتا ہے کہ اے کاش میں کوئی درخت ہی ہوتا
 کہ میرا خشک وجود کسی وقت مخلوق خدا کے لئے سوختہ ہی
 کا کام آتا۔ حضرت عثمان فرماتے تھے کہ مجھے تمن
 ہے کہ جب میں مروں تو پھر دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں
 حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اے کاش میں کوئی ایسی
 چیز ہی نہ ہوتی جس کا تذکرہ لوگوں کی زبان پر آتا۔ عزیز من
 کچھ سمجھے بھی کہ یہ سب ناامیدی کس وجہ سے ہے، دوزخ
 کی آگ کی وجہ سے جسے تین ہزار سال سے جلایا جا رہا
 ہے۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ ایک
 مرتبہ ہارون رشید غل خانے میں تھا وہاں کے
 ملازم نے بلا قصد و ارادہ زیادہ گرم پانی اسکے
 سر و جسم پر ڈال دیا، اسکے تمام بدن کو سخت
 تکلیف پہنچی غل خانے سے باہر آیا اور کئی ہزار دینار
 صدقہ کیا اور یہی کہتا تھا کہ آج کے دن اس حمام کے
 ذرا سے گرم پانی کی سہا نہیں رکھتا تو کل اگر مجھ کو
 دوزخ میں ڈالا گیا جو تین ہزار سال سے گرم
 کی جا رہی ہے تو میرا کیا حال ہوگا۔

ترجمہ قطعہ

”اے بخشی تم حشر سے بہت ہی زیادہ غافل
 ہو۔ میرا قلب تمھاری اس حالت کی وجہ سے
 زخمی ہو رہا ہے تم آخر کس کام میں لگے ہوئے
 ہو؟ کچھ بھی جانتے ہو کہ روز عظیم میں کیا پیش آئیگا“

بخشی نیک غافل از حشر
 اندرونم ز بہر تو ریش است
 در چہ کاری تو هیچ میدانی
 تا چہ روزی عظیم در پیش است

سلک چہل و ہشتم

قیل اعز مقام العبد مراقبۃ
حدود العبودیۃ و محافظۃ حقوق الربوبیۃ
ہلال غلامی بود کہ اورا جز خواہر تعلیق
کسی نشاخت و از بنچاہاں
متواری رفت کہ از مردن او خواہد
را خبر بودی چو خواستند کہ اورا
بشنوید امیرالمومنین عمر رضی اللہ عنہ
دریں کار میاں بر بست ہلال چوں
آں بدید بے محابا میاں بر بست
و گفت یا عمر انت است منا ای
عمر تو ہمہ وقت خواجگی کردہ تو پہ دانی
کہ ذل بندگی پہ گو نہ باشد ہلال چوں
در ذل بندگی مردہ است شستن او
حق ہلال است۔ گریہ در عمر افتاد
رسالت چوں در و عمر بدید گفت
دعہ یا ہلال کن مولیٰ لشہ تعالیٰ
بشنو بشنو! خواہر می گوید وقتی
غلامی خریدم و نیم شب او را آواز
دادم در خانہ ہمچنان بستہ بود
او در خانہ نبود با دوا بیا برو مینار
در دست من داد بجائی سکہ

(سلک نمبر ۴۸) (خدا کی غلامی سرداری ہے)

بیان کیا جاتا ہے کہ بندے کا رفیع ترین مقام
حدود عبودیت کا مراقبہ ہے اور حقوق ربوبیت کی
محافظت ہے۔ ہلال ایک غلام تھے جنہیں سوائے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی پہچانتا نہ تھا اپنے
آپ کو ایسا چھپایا کہ ان کے مرنے کی خود انکے مالک
کو خبر نہیں ہوئی۔ جب لوگوں نے چاہا کہ انکو غسل دیں
تو حضرت عمرؓ نے اس کام کے لئے کمر کسی اور آگے
بڑھے۔ حضرت ہلالؓ بھی وہیں موجود تھے انھوں نے
جب آپکو بڑھتے دیکھا تو کمر کس کہ بہت تیزی سے آگے
بڑھے اور کہا کہ اے عمرؓ آپ ہماری جماعت
میں سے نہیں ہیں سارا زمانہ آپ کا سرداری میں گزرا
آپکو کیا خبر کہ غلامی کی ذلت کیسی ہوتی ہے۔ آج ہمارا
بھائی (ہلالؓ) چونکہ غلامی کی زندگی میں مرا ہے لہذا
اسکے غسل کا حق ہلال کو ہے۔ حضرت عمرؓ یہ سنکر بھڑک
پھوٹ کر رونے لگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حضرت عمرؓ کی یہ تکلیف دیکھی تو فرمایا کہ اے
ہلال چھوڑ دو انھیں کو غسل دینے دو ہم سب خدا کے غلام ہیں۔
سنو سنو! ایک رئیس کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک
غلام خریدا۔ آدھی رات کو میں نے اسے آواز دی۔ مکان کا دروازہ
اندر سے بند تھا مگر وہ موجود نہیں تھا۔ صبح کو آیا اور ایک
اشرفی مجھے دیا جسپر بجائے کسی اور ٹھپہ اور نقشہ کے سورۃ اخلاص

مکی تھی اور کہا کہ اے میرے مالک اسی طرح سے ہر روز
 آپ کی خدمت میں ایک اثر فی بیش کرو یا کروں گا بشرطیکہ
 آپ مجھ سے شب میں کوئی کام نہ لیں۔ چند دنوں کے بعد
 ایک جماعت میرے پاس آئی اور کہا کہ جناب من! آپ کا
 یہ غلام رات کو قبرستان میں جا کر کفن چراتا ہے۔ میں نے
 کہا اسکی تحقیق کرو نکلا۔ جب رات ہوئی حسب معمول
 وہ گھر سے باہر نکلا۔ میں کچھ فاصلہ سے اسکے پیچھے پیچھے
 لگ گیا وہ ایک قبرستان میں گیا اپنے عمدہ کپڑے
 اتارے اور ایک کبل اوڑھا اور عبادت میں مشغول
 ہو گیا۔ جب صبح صادق ہونے کو آئی تو چہرہ آسمان کی
 طرف اٹھایا ہاتھ پھیلا یا اور عرض کیا خداوند! میرے
 مولیٰ کی مزدوری لا۔ بس نفاسے ایک اثر فی اس کے
 ہاتھ پر گرمی اس نے لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا جب
 میں نے اسکا حال اپنی آنکھوں سے دیکھا تو متحیر رہ گیا۔ اپنی
 بدگانی سے استغفار کیا اور بطور خودی طے کر لیا کہ جب وہ
 حق تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح مشغول ہے تو میں اسے
 آزاد ہی کر دوں۔ یہ سوچتا ہوا ابھی ایک میل بھی نہ گیا ہوتا تھا
 کہ سویرا ہو گیا۔ ایک سوار کو میں نے دیکھا اس سے اپنے
 شہر کے متعلق پوچھا کہ یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے
 کہا کہ اگر تیزی کے ساتھ جایا جائے تو دو سال کی مسافت
 ہے یہ سنکر میں تو دہیں بیٹھ گیا۔ جب رات ہوئی تو
 اسی راستہ سے وہ غلام آیا اور مجھ سے
 کہا اے میرے مالک! آپ نے مجھے آزاد

سورہ اخلاص منقوش ہو دو گشت
 اسی خواجہ ہر روز ترا مثل این یک
 دینار خواہم داد، می باید کہ مرا شب
 کاری نفرمائی بعد از چند روز
 قومی بر من آمدند کہ این غلام تو شبہا
 نباشی می کند گفتم اور امتحانی بکنم
 چوں شب شد او بیرون آمد و در
 عقب شدم در گورستانی برفت
 و جامہ خود بکشید و زندہ پوشید
 و در عبادت شد چوں صبح قریب شد
 روی سوی آسمان کرد و گفت
 الہی بات اجرۃ مولائی! فوق
 در ہم من الہوار فاخذہ و جعلہ
 فی جیبہ۔ چوں من آں حال معاً
 کردم متحیر شدم از آں گمان فاسد
 مستغفر گشتم و با خود گفتم چوں او در
 بندگی حق مشغول است من اورا
 آزاد کنم۔ چوں ازیں جا باز گشتم
 یک میلی ز رفتہ بودم کہ روز شد
 سواری بدیدم گفتم آں فلاں شہر کہ
 من آنجا باشم از اینجا چند باشد
 گفت دو سالہ را هست تیز رو
 ہما آنجا بنشتم چوں شب شد غلام

کر دیا ہے۔ اچھا تو اسکا شکرانہ قبول فرمائیے
اور یہیں سے واپس ہو جائیے یہ کہہ کر چند
کنکریاں پتھر کی میرے دامن میں ڈالیں اور میرے
شہر کی طرف (روانہ ہو گیا۔ میں چند ہی قدم
اسکے ساتھ چلا ہوتا تھا کہ اپنے شہر کے بہت
ہی قریب پہنچ گیا اور اس غلام کا کہیں پتہ نہ تھا
اور اپنے دامن کو جو دیکھا تو وہ سنگریزے نہیں
تھے قیمتی جواہرات تھے۔ جب گھر پہنچا تو وہ لوگ
میرے پاس آئے اور میری تحقیق کی تفصیل
دریافت کی اور اس کا حال پوچھا۔ میں نے
کہا ارے بھائی وہ نور کا نباش تھا قبور کا نہیں یعنی
چھپ کر قبرستان نور حاصل کرنے جاتا تھا کفن چرلے نہیں
پھر میں سارے واقعہ کی اطلاع کی۔ ان لوگوں نے کہا ہم بھی اندر لگا
سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی بدگمانی سے توبہ کرتے ہیں۔ اور بڑی
حیرت لیکر میرے پاس سے گئے۔

”اے بخشی ز خواجہ کو دیکھو ز غلام کو دیکھو حق تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے
تو بندہ بھی خواجہ ہو جاتا ہے اہل ظاہر آقا کو غلام سے بڑھتا ہے
لیکن اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں نیک غلام برے آقا سے کہیں اچھا ہے۔“
صراح ۱۶ فاسق ۱۲

سلک چہل و نہم (توبہ اور نالہ دونوں محبوب ہیں)

جاننا چاہیے کہ توبہ طاعت کا بدل ہے جس طرح
سے کہ مٹی پانی کا بدل ہے اگر طاعت کا عوض جنت

برسید و گفت ای خواجہ تو مرا
آزاد کردہ شکرانہ خود بستاں
وا ز ہجا باز گرد سنگریزہ چند
در دامن من انداخت و رواں شد
چوں گامی چند با و رفت خود را
نزدیک شہر خویش دیدم اور اندیم
در دامن خود نگاہ کردم آں ہمہ
سنگریزہ با جواہر قیمتی شدہ بود چوں
در خانہ رسیدم آں قوم کہ اورا
نباش میگفتند پرسیدند و از حال او
استفسار کردند گفتم ہو نباش النور
لا نباش القبور و اخیر ہم بحالہ فیکوا
و قالوا اتبنا الی اللہ و ندمود و رجعوا
منہ متحرین قطعہ ۵

بخشی خواجہ و غلام میں
بندہ خواجہ شود بفضل اہد
اہل تحقیق خود چنیں گویند
بندہ نیک بہ ز خواجہ بد

سلک چہل و نہم

بیاید دانست کہ توبہ بدل
طاعت است چنانچہ خاک

بدل آب است اگر عوض طاعت
 جنت است ثمرہ توبہ محبت است
 ان الله يحب التوابين عزیز من
 اگر وقتی بد عادت بر داری کہ آن
 بعزاجا بت مقرون نشود زہار از یہ
 درگاہ ذمید نشوی اگر ترا وزیر خوش نکند
 امیر خوش کن اما اگر تر خدا کی پیامزد
 کہ تواند آمرزد و من یغفر الذنوب
 الا الله۔ بزرگی را پر سیدند
 در قرآن میفرماید ادعونی استجب
 بکم چونست بعضی از اہل طاعت
 میخوانند و می یا بند عن انس عن
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان
 جبریل علیہ السلام موکل بجاہات
 العباد فاذا دعی اللہ تعالیٰ عبده
 المؤمن قال لا یا جبریل اقبس
 حاجۃ عبدی فانی اجبه و احب
 صوتہ و اذ دعا عبد الکافر قال یا جبریل
 اقض حاجۃ فانی ابغضہ و ابغض
 صوتہ عزیز من بعضی از بندگاں
 اذا ہنأند کہ حضرت محمدیت
 تعاملت آلاؤہ چنانچہ ایشان را
 دشمن دارد و التماس ایشان را ہم

ہے تو توبہ کا بھی ثمرہ محبت ہے۔ ارشاد ہے
 بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو محبوب رکھتے
 ہیں۔ عزیز من! اگر تم کبھی دعا کے لئے ہاتھ
 اٹھاؤ اور وہ قبول نہ ہو تو دیکھو خبردار اس
 درگاہ سے ناامید نہ ہونا کیونکہ دنیا کا تو فائدہ
 ہے کہ اگر وزیر نہ خوش کرے گا تو امیر خوش کرے گا۔
 لیکن اگر خدا تعالیٰ ہی نے نہ بخشا تو پھر کون بخشے گا؟
 ارشاد ہے گناہوں کو سوائے خدا کے کون بخش
 سکتا ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا
 قرآن شریف میں تو آیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں
 تمہاری اجابت کروں گا۔ پھر یہ کیا بات ہے کہ
 بعض عبادت گزار لوگ دعا کرتے ہیں اور مقصود
 نہیں پاتے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت انس سے
 روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ جبریل علیہ السلام کے حوالے بندوں کی حاجات کر دی
 گئی ہیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی مومن بندہ
 دعا کرتا ہے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل میرے
 اس بندہ کی حاجت کو روک لینا اسلئے کہ یہ مجھے محبوب
 ہے اور اسکی دعا مجھے محبوب ہے اور جب کوئی کافر
 دعا مانگتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اے جبریل اسکی حاجت
 کو فوراً پورا کر داس لئے کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں اسکی
 آواز مجھے ناپسند ہے۔ عزیز من! بہت سے لوگ ایسے
 ہیں کہ حق تعالیٰ جس طرح سے انھیں دشمن رکھتا ہے

انکی دعار کو بھی ناپسند کرتا ہے اور بعض ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ جس طرح انہیں دوست رکھتے ہیں ان کی دعار اور درخواست کو بھی دوست رکھتے ہیں۔

سَنُوسِنُو! سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الشَّجَرِ مَعْرَاجٍ مِّنَ آسْمَانِ كَٱلَّذِينَ سَمِعُوا نَجْوَىٰ شَخْصٍ يَّجْرِىٰ هِيَ غُلْغُلَىٰ أَوَارِسَ كَهْرٍ رَّاهٍ سَ كَرَبٌ أَرِنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے جبریلؑ سے پوچھا کہ اے جبریل! یہ کون ہے جس نے ذلیفہ موسیٰ میں موسیٰ سے مزاحمت کر رکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس خنجر عشق سے بجز موسیٰ کے اور کسے یہ جام نصیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ ہی ہیں یہ موسیٰ ہی ہیں۔

اے غشی! اپنے اندر نالہ و فریاد کی شان پیدا کرو جس طبیعت میں درد کی آمیزش نہ ہو وہ بالکل ملول و بے کیفیت ہے۔ ہر شخص کا نالہ قبول نہیں ہوا کرتا لیکن اہل دل کا نالہ ضرور قبول ہوتا ہے۔

سلک نمبر ۵ (خمول و استغناء عجیب و غریب ہے)

کہا گیا ہے کہ جو سرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معیت کی وجہ سے ہو وہ تو سرور ہے اور جو سرور کہ غیر اللہ کے ساتھ تعلق سے حاصل ہو وہ سرور نہیں غور

دشمن وار و بعضی ازاہنا مند کہ چنانکہ ایشان را دوست دارد التماس ایشان را ہم دوست دارد و بشنو و بشنو! سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الشَّجَرِ مَعْرَاجٍ مِّنَ آسْمَانِ كَٱلَّذِينَ سَمِعُوا نَجْوَىٰ شَخْصٍ يَّجْرِىٰ هِيَ غُلْغُلَىٰ أَوَارِسَ كَهْرٍ رَّاهٍ سَ كَرَبٌ أَرِنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے جبریلؑ سے پوچھا کہ اے جبریل! یہ کون ہے جس نے ذلیفہ موسیٰ میں موسیٰ سے مزاحمت کر رکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! اس خنجر عشق سے بجز موسیٰ کے اور کسے یہ جام نصیب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ ہی ہیں یہ موسیٰ ہی ہیں۔

نخشی ناہماے خود را باش طبع بے درد خود ملول بود نالہ کس قبول نہو و لیک نالہ اہل دل قبول بود

سلک پنجاہم

قیل السرور باللہ السرور والسرور بغیر اللہ الغور ای باہیات واختلاط همچو خودی مغرور و بیچ نعمتی

ورامی آں نیست کہ آں یکی از خلق
 بے نیاز باشد عزیز من! حیلہ
 آں چہ کنی کہ بحیلہ بخلق پیوندی حیلہ
 آں باید کرد کہ بحیلہ از خلق
 بے نیاز باشی و از جدا افتی
 کہ ازین سرای سرسری کہ سر اسر
 سرسوی ہم نمی ارزد و از در و سر
 کسی سالم ماند کہ نہ اورا کسی شناسد
 و نہ او کسی را قطوبی بعد
 لا یعرف الناس ولا یعرفونه
 بشتو بشتو! چنین گویند
 بادشاہی کہ سنائی حکیم در وقت
 سلطنت او بود موسس ویدن
 سنائی کرد ہر جا کہ اورا بطلبیدند
 نیافتند تا عاقبت از خانہ مخنثی
 بیاوردند چون بیاوردستہا
 درکش کردہ آمد و چون بنشت
 پای دراز کردہ بنشت بادشاہ
 گفت ای خواجہ ما شنیدہ ایم
 کہ تو حکیمی، سنائی گفت در من
 چہ خلاف حکمت دیدی؟ گفت
 من سہ چیز در تو دیدم کہ آں ہر سہ چیز
 از قاعدہ حکمت خارج اند گفت
 یعنی دھوکا ہے یعنی وہ انبساط و خوشی اور اختلاط جھاپنے جھپوں کے
 ساتھ کیوجہ سے انسان میں ہو وہ خوشی نہیں ہے بلکہ خوشی کا دھوکا ہے
 کوئی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے۔
 (راقم عرض کرتا ہے کہ غالباً یہی وہ نعمت ہے جسکی تمنا ہمارے خواجہ خواجہ
 نے یوں کی ہے سہ
 تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی
 اکیلے بیٹھے ہوتے یا دانہی دلنشیں ہوتی)
 اسکے لئے کیا کیا تدبیریں کرتے ہو کہ کسی ترکیب سے مخلوق
 کا قرب حاصل کرو۔ تدبیر اسکی کرنی چاہئے کہ کس ترکیب سے مخلوق
 بے نیاز ہو جاؤ اور خلق سے جدا ہو جاؤ اسلئے کہ یہ سرائے دنیا جو کہ بالکل
 سرسری ہے ایک سرسرو کے برابر قدر نہیں رکھتی اسکے در و سر سے وہی
 شخص محفوظ رہ سکتا ہے کہ نہ اسکو کوئی پہچانے اور نہ وہ کسیکو پہچانے
 پس خوشخبری ہے اس بندے کیلئے جسکی غربت اور مسکنت کی وجہ سے
 کوئی بھی اسے نہ پہچانتا ہو اور حق تعالیٰ سے محبت اور تعلق کیوجہ سے
 وہ بھی کسی کو نہ جانتا ہو۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ
 جس کے دور سلطنت میں حکیم سنائی موجود تھے اسے سنائی سے ملاقات
 کا شوق پیدا ہوا ہر جگہ انھیں تلاش کرایا مگر نہ پایا یہاں تک کہ ایک مخنث
 کے گھر میں بے لوگ بلا کہ بادشاہ کے پاس لائے جب حکیم سنائی بادشاہ کے
 سامنے آئے تو اس طور پر کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل کے پاس باندھ
 ہوئے تھے اور جب دربار میں بیٹھے تو پاؤں پھیلا کر بیٹھے بادشاہ نے کہا
 کہ جناب من! ہم نے تو آپ کے متعلق سنا تھا کہ بہت بڑے دانشور اور
 حکیم ہیں سنائی نے کہا تو پھر میرے اندر حکمت کے خلاف کیا بات دیکھی
 بادشاہ نے کہا کہ اسوقت میں نے تین باتیں آپکے اندر ایسی دیکھیں کہ

آن کد ام اند؛ بادشاہ گفت اول آنست کہ تو در خانہ مخنت چہ کنی سنائی گفت من بھی کس را در عمل خود ہچون خود نیافتم مگر آن مخنت را بنا براں کہ مرا تمام برہیت مرداں آفریدہ اند اما از من کار مرداں برنی آید، من مخنت طریقتم را و مخنت ثلعت دوم گفت چوں آمدی دستہا بستہ چرا آمدی گفت از انکہ پیش تو وقتی بسوال خواہم کشادہ گفت سوم چو بنشستی پای چرا دراز کردی گفت از برای آنکہ تابدانی کہ من شخصی ام بے ادب تا بار دیگر مرا بر خود خوانی و وقت خود را و وقت مرا ضایع نہ کنی۔

ان میں سے ہر ایک ادب و حکمت کے خلاف ہے سنائی نے پوچھا وہ کونسی باتیں ہیں؛ بادشاہ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو مخنت سے کیا تعلق آپ اسکے یہاں کیوں گئے؛ حکیم سنائی نے کہا کہ حضور والا میں نے عمل میں اپنا جیسا بجز اسکے اور کسی کو نہیں پایا اسی مناسبت سے اسکے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مردوں کی صورت پر پیدا کیا ہے اور مجھ سے مرد کا سا کام تو ہوتا نہیں لہذا میں مخنت ہی کی طرح ہوں صورتاً مرد ہوں سیرتاً ناکارہ بس فرق مجھ میں اور اسمیں یہ ہے کہ میں طریقت کا مخنت ہوں اور وہ شرعیت کا۔ اچھا دوسری بات فرمائیے۔ بادشاہ نے کہا کہ جب آپ میرے پاس آئے تو اپنے ہاتھوں کو کیوں باندھے ہوئے تھے کہا اسلئے کہ آپ کے سامنے سوال کیلئے اسے دراز نہ کر سکوں۔ اب تیسری چیز فرمائیے؛ بادشاہ نے کہا جب آپ میرے پاس بیٹھے تو اپنے اپنے پاؤں کو پھیلا کیوں یا حکیم سنائی نے کہا یہ اسلئے کیا تاکہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بے ادب شخص ہے اور دوبارہ مجھے طلب فرما کر اپنا اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔

نخشی اہل گوشہ گوشہ ہی بھلا ہے
کیوں فکر مند ہوتے ہو تمہیں زمانہ خود ہی مشہور کر دے گا
لیکن اگر کوئی گوشہ نشین اپنے گوشہ سے باہر نکلا تو
یوں سمجھو کہ اس نے اپنے تمام وقت کو ضائع کیا

قطعہ
نخشی اہل گوشہ گوشہ ہو
وہ ترا روزگار ضائع کر دے
گوشہ نشین چوں ز گوشہ بیرون
وقت خود را تمام ضائع کر دے

سلک پنجاہ و حکم (حب دنیا)

ایہا سالکون اطیعوا اللہ بقدر حاجتکم الیہ و عصبہ بقدر ظلمہ
ایاکم و عمر و الدنیا بقدر مکشکم و تزددوا
للاخرۃ علی قدر المقام بہا۔
عزیز من! مرد ہو شیار باید کہ ہمہ وقت
خود را مشغول دنیا نذر و کہ از دنیا
ہما نقدر بیش کار نیاید کہ بدیگری و ہند
کسی کہ بامداد بر خیزد اندوہ اور از
دنیا باشد اندوہ او ہرگز کم نہ شود
و ای برادر! بنی دنیا را چہ آب
و ہم چوں ہتر آدم در دنیا آمد بنی
دنیا بدید چہل روز بہوش بود۔ دنیا
کہ بتامی او یک مشت خاک بیش
نیست در طلب او عمر خود خاک
نمی باید کرد طرفہ تر اینکہ دنیا کہ با چند
طلب چنانچہ مطلوب است ہم
دست نمی آید عقبی کہ در طلب آن
اہمال میکنی چگونہ بدست آید۔
بشنو! و قتی حکیمی یکی را
پرسید کہ تو دنیا را چہ طریق می طلبی گفت
بہمد تمام گفت آنچه مطلوب است

اے راہ حق کے سالکو! اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اسقدر کرو جس کہ تم اسکی جانب محتاج ہو۔ اور اسکی
نا فرامانی بس اتنی کرو جتنا کہ اس نے تم پر ظلم کیا ہے۔ دنیا
تعمیر کرو اتنی مقدار میں جتنا کہ تمہیں اس میں رہنا ہے۔ اور
آخرت کا اسقدر تو شہ تیار کرو جتنا تمہیں وہاں قیام کرنا ہے
عزیز من! عقلند کو چاہئے کہ اپنا تمام وقت دنیا طلبی میں نہ صرف
کر دے کہ دنیا سے بس وہی مقدار کار آمد ہوتی ہے جو دوسرے
کو دیدے۔ جو شخص کہ صبح اٹھے اور اسکو دنیا کی فک و لگ جائے
تو اسکا غم کبھی کم نہ ہوگا۔ اے میرے بھائی! دنیا کی بے رونقی
پر کیا فریفتہ ہونا۔ دیکھو! جب آدم علیہ السلام تشریف لائے اور اسکی
بے رونقی دیکھی تو چالیس دن تک بیہوش رہے۔ دنیا کہ جس کے کل
کا حاصل ایک مشت خاک سے زیادہ نہیں ہے اسکی طلب میں اپنی
عمر کو خاک اور برباد نہیں کرنا چاہیئے اور پھر رطفت یہ کہ اسقدر محنت و
جانفشانی کے باوجود انسان جتنی دنیا چاہتا ہے اتنی اسکے ہاتھ لگتی نہیں
بس اسی سے سمجھو کہ آخرت جبکی طلب میں تم سستی کرتے
وہ تمہارے ہاتھ کیسے لگ جائیگی۔ سنو! ایک مرتبہ
ایک حکیم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تم دنیا کو کس طرح
سے حاصل کرتے ہو اس نے کہا کہ حضرت نہایت
جانسوزی اور کوشش تمام کے ساتھ کہا اچھا پھر جو تمہارا
مطلوب ہوتا ہے وہ تمکو ملتا ہے؟ کہا کہ نہیں حکیم نے کہا بس اسی
اندازہ کرو کہ جب دنیا کے فانی کو تم باوجود اتنی کوشش کے

می یا بی گفت نی حکم گفت دنیا فانی
 را کہ با چندیں جہد طلبی نمی یا بی عقیقی
 باقی را کہ در طلب او ہرگز جہد نکودہ
 چگونہ خواہی یافت۔ اہل حلاوت
 گویند من مرض محب الدنیا لا یجد
 ملاوۃ ذکر الآخرة لان المریض لا یجد
 ملاوۃ الاشیار کما ہو سبحان اللہ
 امروز در ہر کجی صد مریض از میں نفس
 بیش است و در ہر شہری یک طبیب
 ایں مریض ہم نہ گوئی نیکاں را برداشتہ
 و دباں را بگذاشتہ آری قیامت
 قریب گرد و ہر چہ درد دنیا نکوست
 آزا بردارند ابن عباس میگوید رضی اللہ
 عنہما اذ کان آخر الزماں یبعث
 اللہ تعالیٰ جبریل حتی یرفع خمسۃ اشیا
 من الارض الی السماء القرآن
 والعلم والکن الیمانی و مقام ابراہیم
 والا بحار الخمسۃ یعنی السیحون والنجیون
 والجلہ والفرات والنیل وندہ
 الخمسۃ من انہار البختۃ زہی بی آبی
 دنیا کہ در آخر وقت آبی ہم نخواہند
 گذاشت بشنوبشو دنیا ہم وقت
 بے آب است از و بی آب تر

ہیں پاتے تو پھر آخرت جو کہ باقی ہے اور اسکی طلب میں
 تم کچھ بھی کوشش نہیں کرتے ہو اسکو کیسے پاسکو گے؟
 جن حضرات نے دین و ایمان کی حلاوت پائی ہے وہ یہ فرما
 یں کہ جو شخص کہ حب دنیا کے مرض میں مبتلا ہو اوہ آخرت
 کی حلاوت کبھی نہ پائے گا اسلئے کہ مریض کو چیزوں کی
 حلاوت نہیں ملا کرتی۔ اللہ کی شان ہے کہ آج اس
 زمانے میں ہر ہر گوشے میں سیکڑوں مریض اس نوع کے
 موجود ہیں اور ایک پورے شہر میں ان بیماروں کا کوئی
 طبیب نہیں ہے۔ بس یہی سمجھو کہ اچھوں کو اٹھایا گیا ہے
 اور بردوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں، نہیں مناسب
 کہ قیامت کے قریب دنیا سے نیک لوگوں کو اٹھایا جائیگا
 حضرت عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب آخری زمانہ
 ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریلؑ کو بھیجیں گے تاکہ زمین سے
 آسمان کی طرف پانچ چیزوں کو اٹھالائیں۔ وہ قرآن
 ہوگا۔ علم ہوگا۔ رکن یمانی ہوگا۔ مقام ابراہیم ہوگا
 اور پانچ دریا سیحون۔ جیحون۔ دجلہ۔ فرات اور نیل
 ہوں گے۔ یہ پانچوں جنت کی نہریں ہیں۔ ہائے
 دنیا کی بے رونقی کہ ایک وقت یہاں پانی تک
 نہ رہ جائے گا۔

سب نو سنو! یہ دنیا تو ہر وقت ہی بے آب
 ہے۔ اور اس سے زیادہ بے آب اور
 بے چمک وہ شخص ہے جو اس بے آب
 سے راضی رہے۔

”اے خشبی تم دنیا سے دل نہ لگاؤ
بہت ہی عجیب ہے وہ بلبل جو کسی
گل سے اپنا قلب متعلق کر لے اسلئے
کہ دنیا تو ایک خاک کی چیز یعنی مٹی کا ڈھیر
ہے اور کوئی شخص کسی مٹی کے
کھلونے سے بھلا کیونکر دل لگائے گا۔“

کسی است کہ بدیں بے آبے
راضی گرد و قطعہ
خشبی دل بسند بر دنیا
طرف مرغی کہ دل بہ گل بند
نیست دنیا مگر کہ خاکی و بس
کس بخاک کے چگونہ دل بند

سلک نمبر ۵ (رزق حلال)

جو حضرات کہ شہد کی طرح شیریں بیان میں اور
جنگا کہ کوئی وقت بھی اس دنیا والوں کو جو کہ مثل شہد کی
مکھی کے چھتے کے ہو پریشان کرنے میں نہیں گذرتا اور جو کہ ہر وقت
شہد کی مکھی کی طرح تمام لوگوں کو شہد ہی تقسیم کرتے ہیں
وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو شہد کی مکھی بائیں خست و
ذلت جو کہ اسے حاصل ہے جبکہ اس نے حق تعالیٰ کے
حکم کرنے اور الہام فرمانے سے خدا کا رزق کھایا پیا تو جو کچھ اسے
پیٹ سے نکلا وہ شفاء للناس ہو گیا اور لوگوں کے لئے
لطف اٹھانے کی چیز بن گیا، مراد اس سے شہد ہے اور دنیا
آدم علیہ السلام نے بائیں کمال و بزرگی جو کہ آپ کو حاصل تھی جب
بغیر حکم خداوندی گندم کھالیا تو جو کچھ اسے پیٹ سے نکلا برباد
پاخانہ ہو گیا۔ سچی بات ہے کہ نعم حلال عمدہ ہی کام کرتا ہے۔
ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حلال روزی کسے کہتے ہیں فرمایا
کہ حلال وہ ہے کہ جبکہ کھانیوالا اس دنیا میں ڈنڈ بھگتے اور

سلک پنجاہ و دوم

انجین بیانان کہ بیچ وقت
زبور خانہ دنیا را نشورائیدہ اند
و ہمہ حال چوں زبور انجیں بر ہمہ
شہد افشانده اند چنین گویند ان
النحل مع الخشۃ لما اکل بالہام الحق
صار ما یخرج من بطنہ شفاء و غناء
للناس و آدم علیہ السلام مع صفوۃ
لما اکل بغیر الہام الحق صار ما یخرج
من بطنہ تناء و غنا امی پاک نعمہ پاک
دار و بزرگی را پر سید خوردن
حلال چیست؟ گفت آنکہ خوردہ
اونہ درین جہاں ضامن باشد دران
جہاں مواخذ قیل الحلال الذی
قد انقطع حق الغیر عنہ کالحلیۃ عقلاً

نفس خود را ہمہ وقت از آرزوی حلال مانع باشند بنا بر آنکہ ہر کہ نفس خود را از خوردن حلال مانع شد نفس او بیچ وقت آرزوئے حرام نکند۔ ہر کہ بسیار خورد اگرچہ حلال است گوشت بسیار شود و ہر کہ گوشت او بسیار باشد درو شہوت بسیار باشد و ہر کہ شہوت بسیار باشد درو گناہ بسیار باشد و ہر کہ گناہ بسیار باشد درو قنات قلب بسیار باشد۔

مقلب القلوب تعالیٰ و تقدس درو نظر رحمت نکند۔ چنیں گویند ہر کہ یک لقمہ حرام خورد و چل روز تیر دعا را بر نشانہ اجابت نرسد و چیزی حلال حاصل کردن از اعظم امور داصعب اعمال است و ازین جاست کہ حضرت رستاپناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورا جہاد خواند و است۔ قال علیہ السلام طلب الحلال جہاد بشنوبشنو قتی سلیم القلبی بر شعبی رفت و گفت مرا آرزوی حلال خوردن می کند شعبی طیبیت گفت اگر ہمچنین میخوا

نہ اس جہاں میں اس سے مواخذہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ حلال وہ ہے کہ جس سے حق غیر بالکل منقطع ہو گا ہو جیسے اپنی منکوحہ بیوی۔ عقل مند جو ہیں وہ ہر وقت اپنے نفس کو حلال کی آرزو سے بھی روکتے ہیں اسلئے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو حلال کھانے سے روکا اسکا نفس اسے کبھی حرام کی تمنا نہ کرے گا۔ اور جو شخص زیادہ کھانیوالا ہوگا اگرچہ وہ حلال ہی کھائے تو اسکے بدن میں گوشت زیادہ ہوگا اور جبکہ بدن میں گوشت کی زیادتی ہوگی اس میں شہوت زیادہ ہوگی اور جس میں شہوت زیادہ ہوگی وہ گناہ میں زیادہ پڑے گا اور جو گناہ میں زیادہ واقع ہوگا اسکے اندر قنات قلبی زیادہ ہوگی اور جس میں قنات قلبی زیادہ ہوگی مقلب القلوب تعالیٰ و تقدس بیان کرتے ہیں کہ جس نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھایا تو چالیس دن تک اسکی دعا کا تیر قبولیت کے نشانہ پر نہیں لگے گا تھوڑی سی بھی حلال چیز حاصل کرنا بڑا دشوار کام اور بہت مشکل عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کو جہاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ طلب الحلال جہاد یعنی حلال کا طلب کرنا جہاد ہے۔ سنو سنو اکیر تبہ ایک نیک بخت انسان حضرت شعبیؓ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے حلال روزی کھانے کی تمنا ہوتی ہے۔ شعبیؓ نے بطور مزاح کے فرمایا کہ بھائی اگر اس کی تمنا ہے تو سمندر کے کسی جزیرہ میں چلے جاؤ اور وہیں رہو اور اپنے ہاتھ سے

مچھلی کا شکار کرو اور سورج میں سینک کر اسکو کھاؤ۔ وہ اسے واقعی حکم سمجھ کر چلے گئے اور بارہ سال تک ایک جزیرے میں پڑے رہے اور اسی طرح کھاتے پیتے رہے جب حجاج کے خوف سے حضرت شعبیؒ نے اپنا وطن چھوڑا تو اتفاقاً اسی جزیرے میں جا کر قیام کیا۔ اس شخص کو دیکھا کہ نہایت ہی ضعیف و نحیف ہو گیا اور اس کا بدن بالکل سیاہ ہو گیا ہے، مچھلیوں کو دھوپ میں پھیلانے ہوئے نماز میں مشغول ہے فراغت کے بعد شعبیؒ نے ان سے کہا مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ کہا جی ہاں آپ تو وہی ہیں جو دوسروں کو حلال روزی کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور خود اسکو نہیں اختیار فرماتے، اگر آپ بھی حلال روزی کھاتے ہو تو آج حجاج کے خوف سے یہاں آنے کی نوبت نہ آتی۔

”اے نخشبی جہا تک تم سے ہو سکے حلال روزی طلب کرو مشتبہ روزی اندر بہت کاٹنے رکھتی ہے لیکن مشکل یہ ہے کہ مشتبہ سے خالی روزی کھا لے ورنہ تو حلال روزی ہی کام نہاتی ہے“

برودر جزیرہ از جزائر وریا ساکن بدست خود ماہی می گیرد با آفتاب می پرو می خور۔ او برفت دو از وہ سال همچنان کرد چون شعبی از بیم حجاج بیرون شد اتفاقاً ہمدراں جزیرہ افتاد اور او دید ضعیف و نحیف و سیاہ شد ماہی در آفتاب انداختہ و خود بنماز مشغول شدہ شعبی گفت مرا می شناسی کہ من کیستم تو آن کسی کہ مردماں را حلال خوردن میفرمائی و خود نمی خوری اگر تو لقمہ حلال می خور می از بیم حجاج تا این جا نمی رسیدی۔ قطعہ ۵

نخشبی تا تو اں حلال طلب وہ وہ شبہ خارا دارد نان بے شبہ را کجا یابد لقمہ پاک کار دارد

سلک نمبر ۳۵ (فقروفاقہ سے دوستی آسان کام نہیں)

کہا گیا ہے کہ دنیا کی کمی ہی سے آخرت کی زیادتی ہوگی اور دنیا کی زیادتی کیلئے آخرت کی کمی لازم ہے۔ جو لوگ کامل بھی ہیں اور مکمل بھی ہیں ایسے لوگ بیان کرتے

سلک پنجاہ و سوم

قل نقصان الدنيا زيا وہ الاخرة
وزيادة الدنيا نقصان الاخرة
ای ہم کامل و ہم مکمل مردان کامل

گویند آدمی را استعداد کمالات و ادہ نام
 و در دنیا ناقص فرستادہ اند تا کمالی
 حاصل کند عجب مالتیست از ناقص
 می خوانند کمالی حاصل کند و بعضی
 می گویند زہی استعداد مردمان
 دیں کہ ازین ناقص کمالی حاصل
 کردہ اند کہ ایشان را بواسطہ برآں
 کمال کامل بلکہ مکمل می خوانند و کمال
 مردان و راں است کہ ایشان
 مکمل گردند و این درجہ انبیا است
 و درجہ بعضی از اولیا عزیز من ہمہ
 کمال تو در نقصانی معین مدرج است
 و ہمہ نقصان تو در کمال معین مدرج
 آری نقصان الدنیا زیادۃ الآخرۃ
 و زیادۃ الدنیا نقصان الآخرۃ -
 بشنو بشنو لما ولدت فاطمہ
 رضی اللہ عنہا توقف النبی صلی اللہ
 علیہ و علی آلہ وسلم فی تسمیتہا فجاء جبریل
 علیہ السلام و قال یا رسول اللہ
 اسمہا فاطمہ فقال النبی علیہ السلام
 لما قال لا ہنا فطمت عن حفظ الدنیا
 اینک ہمہ این خواہد بود کہ کرات
 حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمود

ہیں کہ انسان میں حق تعالیٰ نے کمالات حاصل کرنے
 کی استعداد رکھی ہے اور دنیا میں ناقص بنا کر بھیجا
 تا کہ کمال حاصل کریں مگر یہ بھی کیسی پر لطف بات ہے
 کہ ناقص سے کمال کا مطالبہ کیا جا رہا ہے باقی اُن
 دینداروں کی استعداد کا کیا کہنا کہ بایں نقصان ان
 لوگوں نے کمال حاصل کر لیا اور کمال بھی ایسا کہ اسکی وجہ
 سے انھیں کامل بلکہ مکمل کہا جاتا ہے۔ انسانوں کا
 اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ لوگ نہ صرف کامل بلکہ مکمل
 ہو جائیں لیکن یہ درجہ حضرات انبیا علیہم السلام کا ہے
 اور کبھی کسی ولی کو بھی مل گیا ہے۔ عزیز من تمھارے
 ہر کمال میں کچھ نہ کچھ نقصان کی آمیزش رہی ہے اور
 تمھارا ہر نقصان کسی کمال معین میں داخل ہوتا ہے
 تو بات یہی سامنے آئی کہ آخرت کی زیادتی چاہو گے
 تو دنیا کا نقصان ہوگا اور اگر دنیا حاصل کرنا چاہو گے
 تو اسی قدر آخرت میں کمی ہوگی۔ سنو سنو! جب
 حضرت فاطمہؑ پیدا ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کو انکا نام رکھنے میں قدرے توقف ہوا سننے میں حضرت
 جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ
 انکا نام فاطمہ رکھیے آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کیا
 کہ اس لئے کہ انھوں نے حظوظ دنیا سے قطعی منہ
 موڑ رکھا ہے۔ اور یہ سب اس لئے بھتا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ میری
 قبر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے

باغ کا ایک ٹکڑا ہے اس لئے کہ فاطمہ وہاں سوئی ہوئی ہیں۔ اور انکو یہ سب کمال دین نقصان دینا کی وجہ سے مایوس ہوا تھا۔ عزیز من! یعقوب فارابی جو کہ کنعان طریقت کے واقعی یعقوب ہی تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک واقعی زاہد ایک بنے ہوئے زاہد کا ہمان ہوا نیز بان نے بہت پر تکلف دسترخوان آراستہ کیا اس حقیقی زاہد نے جب اسے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ اے یعقوب جانتے ہو یہ دسترخوان کیوں اتنا بار دنی ہے میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ کہا کہ صاحب دسترخوان کی محراب کی ویرانی کے سبب (یعنی انکا دینی کاروبار بے رونق ہے اسلئے دنیوی دسترخوان آراستہ ہے)۔

اے نجشبی یہ فقر و فاقہ بھی نہایت بد مزاج دار و درویش پھر بھلا کون شخص اس سے محبت کر سکتا ہے۔ درویش کی روٹی کو نمک بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کیونکہ فقر نام ہے دنیا و مافی الدنیا کے ترک کر دینے کا۔

مین قبری و مین منبری دروضہ من ریاض الجنتہ زیرا کہ فاطمہ آنجا خفتہ است و اور ایں ہمہ کمال زلفہا دنیا بود۔ عزیز من! یعقوب فارابی کہ یعقوب کنعان طریقت یزدان یگوزد اہمی ہمان متزہد کی بود متزہد مادہ باتکلف پیش آورد زاہد چوں آں بدید گفت اے یعقوب بیچ میدانی آبادانی ای مادہ از چہیت گفت نمیدانم گفت از خرابی محراب صاحب مادہ قطعہ ہے

نجشبی فقر شخہ است درشت ہر کس اورا چگونہ دارد دست نان درویش در نمک زرد فقر ترک جہاں ست ہر در دست

سلک نمبر ۵ (مروت اور انسانیت)

ارباب مروت فرماتے ہیں کہ ایک راہب سے پوچھا گیا کہ تم نے دنیا کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا ملے کہ اس کا چھوڑ دینا ہی مروت یعنی انسانیت کی بات ہے۔ ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مروت کسے کہتے ہیں فرمایا

سلک پنجاہ و چہارم

ارباب مروت گویند قیل راہب لم ترک الدنیا قال لان ترکہامرؤہ بزرگی را پریدند مروت چہیت؟ گفت بذل العدمی و ترک الاذی

حن کہ سر اسر حن بود گفتے حن المروۃ
 صدق اللسان واحتمال عمرات الاخوان
 و بذل المعروف لابل الزماں گفتے
 الاذی عن ابخیران۔ دیگر را پر سید
 مروۃ چیت؛ گفتے مروۃ ترک معصیت
 اللہ تعالیٰ حیا من اللہ والمحافظة علی
 طاعة اللہ تعالیٰ وجه اللہ والفرار من
 غیر اللہ تعالیٰ الی اللہ عزیز من مروۃ
 آنست کہ تو در نظر بادشاہ تعالیٰ تقدس
 آنچه پسندیدہ آنحضرت نیست و آنکہ
 ترا محروم کند اور ابہرہ مند گردانی و کہے
 کہ ترا از در بنی رسد اور راحت رسانی
 بزرگی میگوید کسی کہ او مروۃ ندارد
 گوئی بیچ ندارد۔ بخشی گوید فصل اللہ مرا
 مروۃ کہے است کہ او از بے مروۃ
 در نجد بعضی گویند صاحب مروۃ
 کہ مروۃ میدارد کسی است کہ او
 دشمنان را در نظر دوستاں بیند
 امی برادر اطا ئفہ کہ ایشاں را دشمنان
 دوست گرداند کی باشد کہ دوستاں
 دشمن گرداند۔ و این ہمہ
 ثمرہ آنست کہ این طائفہ از غایت
 مروۃ بادشمن خود ہم میا زند۔

اپنا مال خرچ کر دینا اور دوسروں کو ایذا سے بچانا حضرت
 حن جو کہ سر تا پا حن ہی تھے فرماتے ہیں کہ حن مروۃ یہ ہے
 کہ آدمی زبان کا سچا ہو، اخوان کی بغزش کا تحمل کرے والا ہو
 اور اہل زمانہ میں اپنے احسان کو عام کرنے والا ہو
 اور اپنے پڑوسیوں کو ایذا سے بچانے والا ہو۔ کسی دوسرے
 بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مروۃ کہے کہتے ہیں فرمایا کہ مروۃ
 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ہی سے شراک چھوڑ
 اور اللہ تعالیٰ کے لئے اسکی طاعت کی پابندی کرنا اور غیر اللہ سے
 بھاگ کر اللہ کی طرف آنا۔ عزیز من! مروۃ یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو
 جو حق تعالیٰ کو جو کہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ناپسند
 ہو۔ اور یہ کہ جو شخص تمہیں محروم کرے تم اسکو سود مند کرو
 اور جس شخص سے تمکو تکلیف پہونچی ہو اس شخص کو تم
 راحت پہونچاؤ۔ ایک بزرگ تو یہ فرماتے تھے کہ جس
 شخص کے اندر مروۃ نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں
 ہے۔ بخشی کہتا ہے اللہ اسکی مراد کو پوری فرمائے
 کہ صاحب مروۃ وہ ہو جو بے مروۃوں سے نہ گھبرائے
 بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب مروۃ جو واقعی مروۃ
 رکھتا ہے وہ شخص ہے کہ وہ دشمنوں پر دوستوں کی سی
 نظر ڈالے۔ اے بھائی جو کہ وہ ایسا ہو کہ انکے دشمن
 بھی دوست ہوں تو یہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ اپنے
 دوستوں کو دشمن بنا دیتے ہوں اور یہ سب اسکا
 نتیجہ ہے کہ یہ جماعت اپنی غایت شرافت و انسانیت اور
 مروۃ کی وجہ سے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بالکل شیر دہم و کرہمتی

ایک سانپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ تو بتا کر جب
مداری تیرے سوراخ کے پاس جاتا ہے اور دھیرے دھیرے
بین پر تھکی دیتا ہے تو تو سوراخ سے کیوں باہر نکل آتا ہے حالانکہ وہ
تھک پڑتا ہے۔ سانپ نے کہا کہ اب بات کو مروت اور شرافت
کے خلاف سمجھنا ہوں کہ کوئی شخص میرے گھر پر آئے اور دروازہ
کھٹکھٹائے کہ ذرا باہر آئیے اور میں باہر بھی نہ نکلوں۔

اے غشی نگو سے بہت کام چلا کرتا ہے، باقی تمھاری
سختی اور جھڑکی اپنے ساتھیوں کو یہ تو بس تمھارا اپنا طریقہ ہو گیا
ہے۔ اور میں تم سے اپنے دوستوں کے ساتھ نرمی کرنے
کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ نرمی و خلقت اپنے دشمن سے برتر ہے۔

بشنو بشنو مارے را پر سید ند
کہ چوں افسوں گزرد سوراخ تو می آید
و نرم نرم می گوید تو از سوراخ چرا بیرون
می آئی تا او ترا بگرد گفت این مروت
نباشد کہ یحیی بردرخانہ من آید و بگوید
بیرون آئے من بیرون نیام قطعہ
غشی نگو کار با دار و
عرفت تو با رفیق شیون ترست
رفق با دوستان نمی گویم
رفق کن با کسی کہ دشمن ترست

سلک نمبر ۵۵ (قلب خدا کی تجلی گاہ ہے)

خواجہ عبدالواحد جو کہ واقعی یکتائے زمانہ تھے وہ فرماتے
ہیں کہ عاقل انسان جب کسی چیز کا حکم کیا جاتا ہے تو وہ سب
سے زیادہ اسکا کر نوالا ہوتا ہے اور جب کسی چیز سے روک دیا
جاتا ہے تو سب سے زیادہ اسکو چھوڑنے والا ہوتا ہے۔ اے
مخاطب تیرا حال یہ ہے کہ دوسروں کو تو ہر وقت صدق اختیار
کرنے کی نصیحت کرتا ہے اور خود دوست کی محبت میں جھوٹا
ہے (جانتا ہے کہ محب صادق کون کہلاتا ہے؟) محب صادق
وہ ہے کہ جو اپنے خانہ دل کو غیر دوست سے خالی رکھے اور جو
(محبت غیر سے) کچھ اندر ہے بھی تو اسکو قلب کی کوٹھری یعنی سوز
قلب میں نہ داخل ہونے دے۔ اب اگر کوئی شخص حق تعالیٰ کیجا

سلک پنجاہ و پنجم

عبدالواحد کہ بندہ یگانہ بود
میگوید العاقل اذا امر بشئ کان من
اعمال الناس به و اذا نهی عن شئ کان
من ترک الناس اسے کہ ہر وقت
دیگراں را در صدق وصیت کردہ و خود
در محبت و دوست کاذب بودہ
محب صادق کہے باشد کہ خانہ دل
را از غیر دوست خالی دارد و ہر
درون اوست در حجرہ باطن نگذارد
اگر یکی در توجہ اصلی متوجہ شود و گوید

توجہ کرنے میں مشغول ہوا اور اسے کہا کہ انی وجہت دہی تھ
یعنی میں نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف پھیرا تو اگر اس کے قلب
میں اس وقت سوائے اللہ کے کوئی اور چیز ہوئی تو وہ جھوٹا ہے
اے دوست جب تم نے اپنا چہرہ دوست کی طرف کیا ہے تو
سب سے مخمور وادھر ہر جانب سے رخ پھیرو پھرا سکے
بعد اگر تمہیں اس پھرنے کی وجہ سے کوئی خسارہ یا نقصان
ہو جائے میں تم اسکا ذمہ دار ہوں۔ اگر تم ایک دل میں دو کی
محبت کو جگہ دو گے اور ایک جان سے دو کو دوست رکھو
گے تو غیرت کی تلوار سے تمہارا سراٹا دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ
ایک بزرگ نے جو بیشہ طریق کے شیر تھے ایک شخص کو دیکھا کہ
چلا جا رہا ہے اور اس کے سامنے اور بائیں دو شیر ہیں انھوں
نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے انھوں نے کہا کہ حضرت
ان دونوں کو مجھ پر مسلط کیا گیا ہے اور انھیں حکم دیا گیا ہے
کہ جب یہ ہمارے غیر کی طرف ذرا مائل ہو تو اسے پھاڑ ڈالو
اور واقعی ہے بھی یہی بات کہ عقل مند شخص وہی ہے کہ
ہر طرف نظر نہ کرے اور بقدر پلک جھپکانے کے بھی دنیا کی
جانب توجہ نہ کرے کہ وہ بھی غیر اللہ ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک درویش چنداثر فیاں ایک دوسرے
درویش کی خدمت میں لے گیا اس نے فوراً سمجھ بند کر لی اور کہا
برا درویش عرصہ ہوا کہ میں نے دنیا کو طلاق دیدیا ہے اور مطلقہ ثلاثہ
پر نظر کرنا بھی حرام ہے۔ عزیز من! جو شخص کہ اپنی آنکھ
حق تعالیٰ کی جانب سے ہٹا لیتا ہے اور باطل چیزوں کی جانب
نظر کر لیتا ہے تو وہ کبھی بھی شیطانی دوسروں سے خلاصی

انی وجہت دہی تھ فان کان فی
قلبی فی تلک الحالہ شئ سوی اللہ فہو
کذاب۔ اسی دوست چوں رومی بدست
آوردہ رومی از ہمہ بگرداں و رخ از
ہمہ بتاب اگر تو از میں تا فتن کو فہ مانی
من ضامنم اگر در یک دل دو محبت را
جائے دہی و بیک جان دو کس را
دوست داری از تیغ غیرت سر برانی
دقتی درویشی کہ شیر بیشہ راہ بود یکی را
دید کہ در را ہی میرفت و شیریں در دو
بنا گوش او پر سید ایں چہیت گفت
ایں را بر من موکل کردہ اند فرمودہ اند
ہر گاہ کہ ایں در غیر ما آید در دوے
آدیزی آرے مرد بینا کسی است
کہ او چشم بہر سو نکشاید و پلک زدن فی
جانب دنیا کہ غیر دوست ننگد۔ چنیں
گویند دقتے شخصے دینارے چند بر در
درویشی برد درویش نظر پوشید
ومی گفت دیر باز است کہ من دنیا
ما طلاق دادہ ام و در مطلقہ ثلاثہ نظر
کردن حرام است۔ عزیز من ہر کہ
چشم خود را از حق پوشد و ہم نظر
باطل کند او ہرگز از دوسواں شیطانی

خلاص نیا بد۔ وقتے احمد صغیر با شیخ
 خود گفت مراد سوسہ شیطانی زحمت
 بسیار میدہد شیخ گفت پیش ازین
 بر شیطان سخرہ کردندی درین وقت
 شیطان بر صوفیان سخرہ می کند۔ ای
 شیخ اگر بینائی باطن داری بکلی چشم
 از خلق بہ بند و نظر از عالمیای بردار
 و از گفتگوئے خلق ستر کی از زبان خلق
 ابو یزید بستانی خلاص نیافت تو
 کے یابی بشنوبشنو! وقتے
 ابو یزید بستانی قدس اشہرہ کہ
 عارف ترے از دے اور نزادہ
 زاد راہ بر شترے نہادہ در راہے
 میرفت، مردماں گفتند شیخا چندین
 بر پشت شترے چرا نہادہ در راہے
 میردی گفت یک جانب پشت او
 شوید و بار من بنگوید چوں نگرستند
 یکے بدست بار از پشت او بالا
 بود ہمہ متحیر ماندند بعدہ گفت
 سبحان اشہر عجب کاریست اگر
 حال خود از خلق پنہاں میدارم
 ملامت می کنند و اگر آشکارا میکنم
 طاقت نمی آرد پیچ نمی دامن کہ باریک

نہیں پایگا۔ ایک مرتبہ احمد صغیر نے اپنے شیخ سے کہا کہ حق
 مجھ کو سوسہ شیطانی بہت پریشان کرتا ہے شیخ نے فرمایا کہ
 ارے واہ سبحان اشہر اب سے پہلے تو لوگ شیطان کو سخر
 کر لیتے تھے اب اس زمانہ میں شیطان صوفیوں پر قابو پا فتنہ مریا
 ہے۔ اے شیخ اگر باطن میں کچھ روشنی رکھتا ہے تو (غیر اشہر) ہے
 بالکل آنکھ بند کیلے اور اہل زمانہ سے اپنی نظر بالکل مٹالے اور
 مخلوق کی گفتگو کی قطعی پرواہ نہ کر اور نہ اس سے ڈر۔ کیونکہ مخلوق
 کی زبان سے تو ابو یزید بستانی جیسے بزرگ بھی نہ بچ سکے تو تو
 بھلا کیسے بچ سکتا ہے۔ سنو سنو ایک دفعہ ابو یزید بستانی
 قدس اشہرہ کہ ان سے بڑھک عارف اس زمانہ میں کسی ماں
 نے نہ جنا تھا اپنا تو شہ اپنے ایک اونٹ پر لادے کہیں جا رہے
 تھے لوگوں نے کہا ارے حضرت اتنا زیادہ بوجھ غریب اونٹ پر لاد رکھا
 ہے اور اتنا طویل راستہ طے کرنا ہے فرمایا کسی ایک جانب آکر کے
 اسکی پشت کو اور میرے بوجھ کو دیکھو جب لوگوں نے دیکھا تو بوجھ
 اونٹ کی پیٹھ سے (چار انگلی) اونچا تھا اس پر نگاہوا نہیں
 تھا سب لوگ بہت متحیر اور شرمندہ ہوئے۔ شیخ نے فرمایا کہ
 سبحان اشہر عجب کاروبار ہے اگر اپنا حال مخلوق سے چھپا رکھوں
 تو لوگ ملامت کریں اور ظاہر کروں تو اسکی طاقت نہیں رکھتا
 اب سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں
 اور کس طرح زندگی بسر کروں ایسوں کے ساتھ۔

۔ اے بخشی مخلوق کی زبان سے کو ت
 بچ سکا ہے۔ زبان تو مخلوق کے درمیان
 شور مچا ہی دیتی ہے۔ جس خالق نے

مخلوق کو زبان بخشی ہے اس نے ایک
مخلوق کو دوسری مخلوق کے بارے
میں بتلا کر دکھا ہے (یعنی یہ اس کی
وہ اس کی بات کرتے رہے
باز نہیں رہے گی)

بچہ طریق زندگی تو اس کو قطعہ
بخشی از زبان خلق کہ رست
نطق شور می میان خلق فکند
خالق کو زبان بخشی داد
خلق را در زبان خلق فکند

سلک نمبر ۵ (فقر کی فضیلت)

ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) فقر کسے
کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فقر ایک خزانہ ہے اللہ تعالیٰ کے
خزانوں میں سے۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام جو کہ
دریائے فقر کے ایک زبردست تیراک تھے وہ فرماتے ہیں کہ
فقر دنیا میں مشقت ہے اور آخرت میں مسرت ہے اور
غنی (یعنی امیری) دنیا میں مسرت ہے اور آخرت میں مشقت
ہے۔ عزیز من! دنیا کی مسرت ہو یا مشقت ہو جبکہ دونوں
کو زوال ہے تو پھر اس کے بعد نہ کوئی مسرت مسرت رہ جاتی ہے
اور نہ کسی مشقت کو مشقت ہی کہنا چاہئے۔ حقیقت مسرت
اور مشقت تو وہ ہے جو دائمی ہو اور جبکے لئے زوال نہ ہو۔ آہ
بھائی فقر بھی اگر یہ مشقت ہی ہے لیکن ایسی مشقت ہے
کہ اسکا انجام سزا پا مسرت ہے اور دردیش کیلئے اس سے بڑھک
اور کوئی مسرت ہو سکتی ہے کہ دنیا میں نہ اس پر کسی کا خفا
اور نہ آخرت میں خدا کا اس پر عتاب ہو۔ ابو حازم فرماتے

سلک پنجاہ و ششم

قد جاء رجل الى النبي صلى الله
عليه وسلم وقال يا رسول الله قال خزانة
من خزان الله تعالى مسج صلوات
الله وسلامه عليه كيكة از نهنگان
دريائے فقر بود گفتی الفقر مشقة
في الدنيا ومسرة في الآخرة والغنى
مسرة في الدنيا ومشقة في الآخرة
عزیز من! مسرتے و مشقتے کہ در دنیا
است چون ہر دور از دال و عقب
است نہ مسرة را مسرة تو ان گفت
و نہ ان مشقت را مشقت تو ان گفت
اما مسرت و مشقت آن است کہ
آن لايزالی است و اورا اصلا
زوال در عقب نہ۔ امی برادر فقر
اگر یہ مشقت است اما مشقتی است

کہ نتیجہ او ہمہ مسرتست۔ درویش را
 کدام مسرت ازین بالاتر کہ نہ در دنیا
 کسی را با و حسابی و نہ در آخرت خدا
 را بر و عتابی۔ ابو جازم گفتے
 ما بہ درویشی خویش با تو نگراں و در روز
 موافقم و در یک روز مخالف یعنی در
 دمی و فردا موافقم و امروز مخالف در
 دمی ازاں موافقم کہ امروز نہ راحت
 دنیائے او برقرار است و نہ محنت
 دنیائے ما و در فردا ازاں موافقم کہ
 کہ چچ معلوم نیست کہ فردا راحت و
 محنت من و او برقرار خواهد ماند یا نہ۔
 فبقی یوم الذی نحن فیہ بشنوبلشنو
 یکی را پرسیدند کہ درویشی را روا باشد
 کہ از کسی چیزی بستاند گفت اگر
 بداند کہ در حال بدیگری خواهد داد بستاند
 درویش آں است کہ او را چیزی
 نباشد و اگر چیزی باشد ہم او را چیزی
 نشمارد۔ روزے حضرت رسالت پناہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کہ با وجود خزان آسمان
 و زمین خود را میان درویشان تبسّم
 کردہ بود۔ در حجرہ از حجرہ ہائے ازدواج
 مطہرات بر سید و گفت چیزی سے
 تھے کہ ہم اپنی درویشی میں امیروں کے ساتھ دو دن تو
 برابر برابر ہیں البتہ ایک دن ہم میں اور ان میں فرق
 ہے۔ یعنی روز آفرینش (یعنی پیدائش) میں اور فروا
 قیامت میں ہم اور وہ دونوں برابر ہیں۔ البتہ آج دنیا
 کی زندگی میں ہم اور وہ مختلف ہیں۔ کل بروز پیدا
 تو وہ اور ہم یوں برابر ہیں کہ نہ انکی راحت و عیش کو
 قرار اور نہ ہمارے فقر ہی کو بقا (آج ہے کل نہیں)
 اور کل بروز قیامت ہم اور وہ اس لئے برابر ہیں کہ
 آج کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ ہماری اور انکی مشقت و
 راحت بدستور باقی رہے گی یا نہیں لہذا گذشتہ
 اور کل آئندہ کا حساب تو برابر رہا بس صرف آج کا
 معاملہ باقی رہا اسمیں بلاشبہ ہمارے اور انکے درمیان
 میں فرق ہے (پس دائماً انکے لئے راحت ہی ہے
 اور نہ ہمارے لئے مشقت مقدر لہذا معاملہ برابر ہی رہا کہ
 ہے) سنو سنو! لوگوں نے کسی سے پوچھا کہ کیا درویش
 کیلئے جائز ہے کہ (اپنے کسی ساتھی سے) کوئی چیز چھین لے
 انھوں نے فرمایا کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ ایک سے لیکر دوسرے کو دیدیا
 تو لیلے۔ کیونکہ درویش وہ ہے کہ اسکے پاس کوئی چیز نہ ہو اور اگر
 کوئی چیز ہو بھی تو وہ اسکو اپنی چیز نہ سمجھے۔ ایک دن حضرت
 رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اسکے کہ آسمان و
 زمین کے خزان آپکو حاصل تھے خود کو لباس فقر میں پوشیدہ
 فرما کر اسی حال میں ازواج مطہرات میں سے ایک کے
 گھر پہنچے اور فرمایا کہ کوئی چیز کھانے کی ہے۔ اہل خانہ

از برائے خوردن ہست پیشوائے خانہ
گفت یا رسول اللہ خواجہ خانہ توئی چیزی
آوردہ کہ میخواہی پیغامبر علیہ السلام بویں
سخن تبسم کرد و گفت مرعبا بشمار الصالحین
مرعبا بشمار الصالحین - قطعہ

اے بخشی ہاں بفقر خوش می باش
گرچہ کس در غنا نہ باشد خوش
فقر آںچہاں خوشند از فقر
کہ کسی در غنا نباشد خوش

”اے بخشی تم فقر و فاقہ میں خوب مست اور خوش ہو اگرچہ
دنیا والوں کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی مشقت میں خوش نہیں ہو کرتا
باقی جو لوگ کہ حقیقی فقیر ہیں وہ اپنے فقر سے اس قدر خوش ہوتے
ہیں کہ کوئی امیر بھی اپنی امیرگی اتنا خوش نہیں ہوتا ہوگا۔“

سلک پنجاہ و ہفتم

محنت کشان عالم عشق کہ از
توقان محبت طوقی در گردن دل دارند
چنین گویند من یرمی ثواب اللہ
لا یشتی المخرج عنہا لان الذہب
الخالص یحرب بالنار والرجل الصالح
بالبلاء عزیز من ہر کہ باشد از
بلا احراز کند مگر عشاق کہ این قوم
نہ از مضرت خود گریزند و نہ در منفعت
خود آویزند۔ آری کسی کہ خود را خوش
کند او چہ داند کہ منفعت و مضرت
او چیست فمن لا یدری معنی الخلاء

سلک نمبر ۵۵ (ہر شخص در عشق کی سہارا نہیں کھتا)

جو حضرات کہ عالم عشق کے جفاکش اور محبت کی مستی کا
طوق اپنے دل کے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں وہ فرماتے
ہیں کہ جس شخص نے سختی اور اجر کا ثواب جان لیا تو پھر وہ
اس سے نکلتا نہیں چاہتا اسلئے خالص سونے کو آگ میں تپا کر
پرکھا جاتا ہے اور انسان کے صالح ہونے کی پہچان بلا و
مصیبت پر صبر کرنا ہے۔ عزیز من! جس شخص کو بھی دیکھو
وہ مصیبت و بلا سے بچنا چاہتا ہے سوا عشاق کے کہ یہ قوم
نہ اپنے نقصان سے بھاگتی ہے نہ دنیوی نفع پر ٹوٹ کر گرتی
ہے اسلئے کہ جو شخص خود کو بھلا ہی بیٹھے اور فنا کر دے وہ
کیا جانے کہ اسکا نفع و نقصان کس چیز میں ہے۔ جو شخص غلام
کے معنی ہی نہ جانتا ہو وہ کیا جانے کہ غلام موجود ہے یا محال

ہے۔ برادر من ہوش والا شخص جو بھی کرتا ہے اگرچہ نماز
 ہو فرشتے اسکو نکھ لیتے ہیں اور دیوانہ جو بھی کرے چاہے
 نماز ہی کیوں نہ پڑھے اسے نہیں لکھا جاتا۔ جانتے ہو
 یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جو شخص قدم
 سے چلتا ہے تو قلم اس پر چلتا ہے اور جو عدم میں چلا
 جائے تو قلم اس پر کیا چلے۔ عزیز من! ہر سر کے اندر
 درِ عشق کے سہار کی طاقت نہیں ہے ایک عاشق کو لوگوں
 نے دیکھا بہت رنجیدہ ہے لوگوں نے اس سے کہا کہ
 تجھ پر کیا افتاد پڑی اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ ہائے
 طیب ہی نے مجھے مریض بنا دیا ہے۔ سنو سنو حق تعالیٰ
 کے کلمات کی تفسیر کرنا حلال ہے اور جائز ہے لیکن
 رموزِ عشق کو بیان کرنا حرام ہے ایک بزرگ فرماتے
 ہیں کہ ایک مرتبہ میں حسین منصور کے واقعہ میں متفکر
 تھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ جبکہ بندگان صادق میں سے
 ایک بندہ تھا تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیونکر پیش آیا؟
 میرے قلب میں یہ بات ڈالی گئی کہ ہم نے امرِ عشق
 میں سے تھوڑا سا حصہ اسے عطا کیا تھا اس نے میرے
 اس راز کو فاش کر دیا اور انا ناحق کہنے لگا۔ اور
 ظاہر ہے کہ جو شخص شاہی راز کو افشاء کرے گا
 وہ مستحقِ سزا ہی ہوگا۔

قطعہ

”اے نخبی عشق کے راز کو کسی سے بیان نہ کرنا
 کیونکہ جو مرد کامل ہوتا ہے وہی کے موتی کو بیکار

من این یدری ان اخلار موجود او
 محال امی برادر ہوشیار ہرچہ کند اگرچہ
 نماز است نویسد و دیوانہ ہرچہ کند
 اگرچہ نماز است نویسد۔ این چیست
 کہ کسی بقدم رود قلم بدور و اما کسی
 کہ در عدم رود قلم بروچہ رود و عزیز من
 ہر سرے را طاقت صدراع عشق نباشد
 عاشق را دیدند بخور شدہ گفتند ترا چہ
 افتاد فریاد برآورد و الطیب امرضی
 الطیب امرضی بشنودیشنو کلمات
 قدسی را تفسیر کردن حلال است اما
 رموزِ عشق را بیان کردن حرام است
 بزرگی می گوید وقتی من واقعہ حسین منصور
 متفکر بودم و فکر میکردم کہ او چوں بندہ بود
 از بندگان صادق با و این سیاست
 از چہ رفت در من فرو خواندند سرری
 از امرِ عشق با و در میاں نہادند او
 آنرا کشف کرد و انا ناحق گفتن گرفت
 ہر کہ سرباد شاہاں کشف کند او
 مستحقِ مستوجب سزا باشد۔

قطعہ

نخبی تر عشق کشف ممکن
 مرد معنی گہر بہ ہرزہ نسفت

عاشق کامل آں کسی است کہ او
گرچه مرداد ہر عشق نگفت

نہیں پرویا کرتا۔ عاشق کامل وہی ہے کہ جبکہ اگر کبھی
مردینا پڑے تو دیدے مگر ہر عشق کسی سے بیان نہ کرے

سلک پنجاہ و ایشتم

معلوم عالیاں و مفہوم آدمیاں است
کہ آدمی دس سرائے دو در منزل مسافر
است اما مسافرے کہ راہ سلوک
گذاشته در چپ و راست می رود
ای برادر در دنیا فرو آید و ایں منزل
را خانہ خود تصور کردہ مسافر اگر ہمہ
اشنای راہ خانہ کند بجنبہ مراد کے
رسد اے رونده رونده بہ ہر منزلے
فرو آید باید کہ چنداں بگوید کہ خاک آں
منزل را گل کند اگر گویند کہ ایں پیکینی
گوید خاک ایں منزل را از غبار قدم
آلودہ خود می شویم عاشقی را دیدند
در یاد معشوق آب زود دیدہ کشادہ
زار زار می گریست گفتند ایں
چہست ؟ گفت خاک کوئے
محبوب را از مشک اشک نم
می زتم تا بیان من و او روزے
غبار سے نخیزد۔

سلک نمبر ۵۸ (تو خود حجاب خودی)

غالم والے جانتے ہیں اور تمام انسان واقف
ہیں کہ انسان اس سرائے فانی میں مانند مسافر
کے ہے۔ پس کون مسافر ہے جو اپنا خاص راستہ
چھوڑ کر داسنے بائیں جانب بھاگنا پسند کرتا ہو۔
بھائی میرے تم اس دنیا میں آئے ہو جو کہ (نزل راہ
ہے) منزل نہیں اور تم نے اسکو اپنا حقیقی گھر تصور
کر رکھا ہے (ہاں ہاں دیکھو) اگر کوئی مسافر راستے ہی
میں گھر بنانے لگ جائے تو وہ اپنے کعبہ مقصود کو کب
پاسکتا ہے اے جانے والے مسافر تو جس منزل میں بھی ٹھہرے
چاہئے کہ اس قدر روئے کہ اس جگہ کی خاک (مٹی) کیچڑ اور
گارا بن جائے اگر اس سے لوگ کہیں کہ یہ تو کیا کر رہا ہے تو
انکو جواب دے کہ اس منزل کی خاک کو جو کہ میرے پیروں
میں لگ گئی ہے دھو رہا ہوں۔ ایک عاشق کو لوگوں نے دیکھا
کہ دیار معشوق میں اپنی آنکھوں سے اشک جاری کئے ہوئے
زار زار رو رہا ہے لوگوں نے اس سے پوچھا
کہ یہ کیا حال ہے تو اس نے جواب دیا کہ کوئے
محبوب کی خاک کو اپنے اشک کے پانی کے ذریعہ نم کر رہا ہوں
تا کہ میرا اس کے درمیان کبھی گرد کا پردہ بھی نہ حائل ہو سکے

عزیز من! دریں راہ کہ تو قدم
در دہادہ پیچ غبار سے تیرہ ترازیں
خاک کے تو نیست اگر چہ در راہ معتاد
اں نیکو کہ ایں غبار از میانہ بر خیزد
اندر آنچہ شیخ ابو بکر موسیٰ تاب کہ موسیٰ
در موسیٰ خود کاری داشت ازین عالم
دراں عالم خواہد خرا مید بندہ بیادیت
اور فت او ہر زماں ایں نظم کہ
صد ہزار سرور و منتظم است می راندہ
قالب چوں غبار است میان من تو
آمد گہ آنکہ از میساں بر خیزد
دقتی شیخ المشائخ عبد اللہ خفیف قدس اللہ
روحہ بیمار شد طبیبی بر سر وقت اور سید
گفت ایہا الشیخ ما العلة قال الوجود
اذا زال الوجود زالت العلة قطعہ
نخشبہ جسم کن چو روح لطیف
از کثافت ہمیشہ بستی تست
بہر قطع علائق دنیا
پای بندے کہ ہستی ہستی تست

عزیز من! اس راہ میں جس میں کہ تم نے قدم رکھا ہے
کوئی غبار اس تن خاکی سے زیادہ تیرہ و تار یک نہیں ہے
اور اس راہ کے دستور اور قاعدہ کے موافق تو یہی مناسب ہے
کہ اس غبار کو بھی در میان سے ہٹا دیا جائے۔ جس وقت کہ شیخ
ابو بکر موسیٰ تاب کہ جنکا بال بال کام میں لگا ہوا تھا
اس عالم فانی سے اُس عالم جاودانی کو رحلت فرمانے لگے
تو بندہ بھی انکی عیادت کو گیا (دیکھا کہ) وہ بس اسی ایک
شعر کو جو کہ صد ہزار اسرار اپنے اندر رکھتا ہے پڑھ رہے ہیں
یعنی یہ ہمارا قالب (یعنی جسم خاکی) جیکہ ہمارے اور آپ کے
در میان میں حجاب اور غبار ہے تو اب وہ وقت قریب آگیا
ہے کہ یہ ہمارے در میان سے ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ
شیخ المشائخ عبد اللہ خفیف قدس اللہ روحہ بیمار ہوئے
ایک طبیب ان کے پاس گیا اور پوچھا کہ حضرت آپ کو
کیا تکلیف ہے؟ فرمایا کہ میری تکلیف میرا یہی وجود ہے
وجود زائل ہو جائے تو ساری تکلیف کا خاتمہ ہو جائے۔
اے نخشبہ اپنے جسم کو مانند روح کے لطیف بنا دے جو
تمہارے اندر بستی ہے یہ تمہاری کثافت کا ثمرہ ہے و نوی علائق
(تعلقات) کو قطع کرنے کیلئے جو امر مانع ہے وہ تمہارا
اپنا وجود ہے (اس لئے اسے ہی ختم کر دو)

سلک نمبر ۹۵ (اتباع حق و تقلید اہل حق ہی میں فلاح ہے)

احکام طریقت کے جو حکام ہیں کہ دنیا جسکے حکم کی محکوم

سلک پنجاہ و نہم

حکام احکام طریقت کہ جہاں

محکوم حکم ایساں است چیں گویند اگر کسی کہ
محکوم گوہ باشد بہ کہ محکوم نفس خود باشد
ولہذا پکی از سجادہ نشینان ہر جمعہ کہ از
خانقاہ بیرون آمدے یا راں را پر سیدے
در مسجد جمعہ از کدام راہ میباید رفت
روزے یکے با او گفت سالہا است
کہ تو در مسجد میروی راہ نمی دانی بہ گفت
می دانم اما راہے کہ ما در و قدم نہادہ ایم
در و محکوم بودن بہتر از اں کہ حاکم بودن
آری خود را طفیل دیگر سے داشتن
کاری است بشنوبشتن و سب منہ
میگوید کعبہ اجمار در مسجد پس ہمہ صفہا
بایستادی اورا پر سیدند دریں چہ تراست
گفت من در توریت خواندہ ام کہ خداست
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردماں
باشند چوں یکے ازیشاں سر بسجده ہند
از سجده نیکو سر بندار د کہ حضرت عزت
گوید ہر کہ در پس او باشد آمرزیدہ بود من
نیز پس ہمہ بایستم باشد کہ دریں میاں
کسے باشد کہ بطفیل سجده سرا و
کارنامہ ما ہم سرہ گرد دہ قطعہ
نخشی در میاں بسیں خود را
قطرہ را چہ سیل می خوانی

ہے ان حضرات کا یہ کہنا کہ "اگر کوئی شخص کسی بقی
ہی کا محکوم ہو تو یہ اسکے لئے اپنے نفس کے محکوم ہونے سے
بہتر ہے" اسی لئے ایک خانقاہ کے سجادہ نشین ہر جمعہ
کو خانقاہ سے باہر تشریف لاتے اور احباب سے پوچھتے
تھے کہ دوستو آج نماز جمعہ ادا کرنے کیلئے جامع مسجد کس راستہ
سے چلنا چاہیے؟ ایک دن شیخ سے کسی شخص نے
عرض کیا کہ آپ کو جامع مسجد جاتے ہوئے سالہا سال
گزر گئے کیا آپ کو ابھی تک اسکا راستہ نہیں معلوم ہوا؟ جو آپ
ہر جمعہ کو اسکو دریافت کرتے ہیں۔ ان بزرگ نے جواب دیا
کہ "برادر من! جامع مسجد کے راستہ سے میں بخوبی واقف ہوں
لیکن بات یہ ہے کہ جس راستہ میں ہم نے قدم رکھا ہے (یعنی
طریق باطن) اس میں محکوم نیکو، مہنا حاکم نیکو رہنے سے کہیں بہتر
ہے اسلئے میں دوسرے سے پوچھتا ہوں تب جاتا ہوں
اور واقعی اپنے کو کسی دوسرے کا ماتحت اور تابع بنا دینا ایک بڑا
کام ہے (نفس والا یہ نہیں کر سکتا) سنو سنو! حضرت و سب ابن
منہ فرماتے ہیں کہ حضرت کعبہ اجمار مسجد میں تمام صفوں کے پیچھے
کھڑے ہوتے تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟
انھوں نے کہا کہ میں توریت میں پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
میں کچھ ایسے لوگ نکلے کہ جب وہ لوگ مسجد میں سر رکھیں گے تو اس سجده سے
سر اٹھانے سے پہلے ہی حق تعالیٰ یہ فرمایا گا کہ جو لوگ نکلے پیچھے میں ہم
سب بخشش کر دیں اسیلئے میں سب سے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ
ان میں بھی کوئی شخص دیا ہو کہ اسے مقبول سجده کے طفیل میں ہمارا مقبول
سجده قبول ہو جائے۔ اے بخشی اپنے کو لوگوں کے درمیان

کچھ نہ سمجھو ایک قطرہ کو سیلاب سمجھنا کہاں کی عقل ہے۔ تمام لوگوں کا بڑا سمجھا
طفیل میں پناہ ہو سکتا ہے بشرطیکہ تم بھی اپنے کو کیسا طفیل سمجھو یعنی خود کو مستقل مانو۔

ہمہ کس در طفیل تو گذرد
گر تو خود را طفیل کس دانی

سلک شصتم

باید دانست کہ طاعت
بر دو نوع است یکی را کہ لازمہ گویند
دوم را طاعت متعدیہ خوانند لازمہ آنست
کہ منفعت آن ہمہ بصاحب آن منحصر باشد
کالصلوٰۃ والصوم وغیر ذلک و طاعت
متعدیہ آنست کہ منفعت آن بغیر آن
سرایت کند کالانفاق والاشفاق وغیرہا
اکنون بدانکہ تائب و متقی برابرند متقی
آن است کہ او گناہی نکردہ باشد و
تائب آن است کہ او گناہی نما نہ
باشد پس در عدم گناہ ہر دو برابر باشند
اگرچہ بعضی متقی را بر تائب راجح میدانند
و میگویند کہ متقی آن است کہ رشتہ
اعتقاد او پیچ وقت نگستہ است
و گستہ اگرچہ باز پیوند اما چوں گستہ
نباشد عزیز من در وقت انبیائی
بنی اسرائیل دو کس گفتگو کنایہ بنی
علیہ السلام آن وقت رفتند و گفتند

سلک نمبر ۶۰ (متقی اور تائب کا فرق)

جاننا چاہیے کہ طاعت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو وہ نیکی
جو لازم ہو اور دوسری وہ طاعت جو متعدی ہو۔ لازم وہ ہے
کہ جبکہ نفع اس کے کرنے والے تک محدود رہے جیسے نماز روزہ
وغیرہ اور طاعت متعدیہ وہ ہے کہ جبکہ نفع دوسروں کو بھی پہنچے
جیسے مال خرچ کرنا اور شفقت و نرمی کرنا وغیرہ۔ اب یہ سمجھو کہ
تائب اور متقی دونوں برابر ہیں۔ متقی وہ ہے جس نے
گناہ نہ کیا ہو اور تائب وہ ہے کہ جس نے گناہ کر کے
توبہ کر لیا ہو اسلئے اب اسکا بھی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو
پس گناہ کے نہ ہونے میں اب دونوں ہی برابر ہیں (جیسا کہ
حدیث شریف میں آتا ہے کہ "گناہ سے توبہ کر نیوالا مانند گناہ
نہ کرنے والے کے ہے") اگرچہ بعض لوگوں نے متقی کو تائب
پر ترجیح دی ہے اور یہ کہا ہے کہ متقی وہ ہے جس کے
اعتقاد کا تاگا کسی وقت بھی ٹوٹا نہ ہو اور ٹوٹا ہوا تاگا اگرچہ
جوڑا جاسکتا ہے لیکن نہ ٹوٹے ہوئے کی طرح وہ کہاں
ہو سکتا ہے۔ عزیز من! ایک دفعہ بنی اسرائیل
کے کسی نبی کے پاس دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے
پہنچے اور ان سے یہی سوال کیا کہ حضرت متقی بڑھا ہوا
یا تائب ان نبی پر وحی آئی کہ ان لوگوں سے کہہ دو

مقی راج است و یا تا تب آن پیغامبر
را خبر رسانیدند کہ ایشان را بگوامشب
شمارہ و در مسجد ملازمت کنید بگاہ ترین
بخیزید ہر کہ در نظر شما آید از دمسلد خود را
استفسار کنید بچنان کہ در مردی پیش
ایشان آید از دمسلد خود را پر سیدند
او گفت من مردے جولاہہ ام ازینہا
نمی دانم اما جوابی ہم از علم خود خواہم
گفت فہم من فہم گفت ای عزیزان
در وقت بافتن بعضی تار از انہا است
کہ وقتی نمی گسلد و مرا نمی رنجاند و بعضی
از انہا است کہ می گسلد و مرا رنجاند و
نزدیک من این تار کہ نمی گسلد بہتر از ان
تاری است کہ می گسلد قطعہ
نخشی اعتقاد ثابت دار
پیشتر بودنی است در تہ رگل
گر چہ رشتہ بگردن تو کنند
رشتہ اعتقاد را مکمل

کہ آج کی رات تم دونوں مسجد میں رہو اور صبح
سویرے اٹھو اور جو آدمی سب سے پہلے تمہیں
نظر آئے اسی سے اپنا سوال حل کرو۔ ان دونوں
نے ایسا ہی کیا، چنانچہ صبح ایک شخص سے
ملاقات ہوئی اس کے سامنے انہوں نے اپنا
سوال پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک
مذہب کے شخص ہوں کپڑا بنتا ہوں اس بات کو نہیں
جانتا لیکن ہاں اپنے مہر اور فن سے تمہاری بات کا
جواب دے سکتا ہوں سمجھتے ہو تو سمجھ لو اور یہ کہا کہ
عزیزان من! بنائی کے وقت کبھی کبھی کوئی تاگا تو ایسا
ہوتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتا
اور ان میں کوئی تاگا ٹوٹ بھی جاتا ہے جبکہ وہ سے مجھے
تکلیف ہوتی ہے کہ کام ٹھپ ہو جاتا ہے اور اسے جوڑنا پڑ جاتا ہے
تو میرے نزدیک دھا کا جوڑنا ہی نہو اس دھاگے سے بہتر جوڑنا
(گوڑ بھی جائے) — اسے بخشی اپنے اعتقاد کو ثابت اور محکم کرو اس
پہلے کہ تم تہ خاک ہو جاؤ۔ جبکہ رشتہ اعتقاد تمہارے گردن میں ڈالا گیا ہے تو
دیکھو خیال رکھو کہ یہ رشتہ اعتقاد ڈھونڈنے نہ پائے (مطلب یہ کہ حتی الامکان
اپنے آپ کو معاصی سے بچاؤ کھنا کیونکہ معصیت اور ایمان کا مل کا جماع نہیں ہو سکتا)

سلک شخصت و حکم

روشن باطنوں کہ از ضو ضمیر
خفایا عالم بہ بیند چہیں گویند اگر

سلک نمبر ۶ (خمول و ستوری)

وہ اہل باطن حضرات جو کہ اپنے قلب کی روشنی سے عالم
کی مخفی اشیا کو دیکھ لیتے ہیں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی

طاعت کی توفیق کی شمع تمہارے باطن میں روشن فرمادی ہے تو چاہئے کہ اسکو حق الامکان نامحرموں سے مخفی ہی رکھو، اگرچہ شمع پوشیدہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ والوں نے خود کو ہمیشہ پوشیدہ ہی رکھنے کی کوشش کی ہے لیکن حق تعالیٰ ہمیشہ انکو ظاہر ہی فرمادیا ہے۔ ہاں ہاں دینداروں کو بھی چمکنے والے آفتاب سے زیادہ ہی روشن سمجھو اور روشن مانتا ہے زیادہ چمکدار جانو۔ اور ظاہر ہے کہ چمکنے والے اور روشن آفتاب و مانتا ہے کہ کون چیز چھپا سکتی ہے۔ دیکھو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ایک واقعی آفتاب باطن تھے کسی جگہ چند دن مسلسل قیام نہ فرماتے تھے محض اس خوف سے کہ کہیں کوئی شخص انکو پہچان نہ لے (کیونکہ) ص ۱۔

نگاہیں کالوں پر پڑ ہی جاتی ہیں زمانے کی اسی طرح سے حضرت ابوالحسن نوری اللہ تعالیٰ انکی قبر کو منور فرمائے ایک مرتبہ اپنی مناجات میں کہتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے شہروں میں اپنے بندوں کے درمیان چھپا لیجئے ایک آواز سنی کہ اے ابوالحسن! حق کو کوئی شے چھپا نہیں سکتی۔ سنو سنو! ایک دفعہ ایک درویش سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ بعض اللہ والوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسکے بعد کوئی شخص انکا نشان بھی نہیں جانتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انتقال کے بعد تمام عالم میں مشہور ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اپنی شہرت کے لئے

شمع توفیق طاعتی در صفہ باطن تو افروختہ اندمی باید کہ آنرا از نامحرمان پنہاں داری اگرچہ شمع پنہاں نماند مردان غیب ہمہ وقت خود را پنہاں داشته اند حق تعالیٰ ہمہ وقت ایشان را ظاہر گردانیدہ است۔ آری مردان دین از آفتاب طالع طالع تراند و از مانتا طالع طالع تر۔ و آفتاب طالع را کہ تواند پوشید و مانتا طالع را کہ مستور تواند داشت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کہ آفتابی پنہاں بود و در هیچ مرحلہ چند روز یکجا نبود می ازیم آنکہ نباید کہ او را بشناسد خواہ ابوالحسن نور اللہ مضجوعہ وقتی در مناجات خویش می گفت الہی استرنی فی بلادک بین عبادک آوازی شنید یا ابالحسن الحق لایسترہ شی بشنو بشنو وقتی در ویشی را پرسیدند چونست کہ بعضی درویشان نقل می میکنند بعد از نقل میچکس نام ایشان نمی شناسد و بعضی از نقل مشہور ہمہ جہاں می گردند گفت کسی کہ در حال حیوۃ در اشتہار خود

کوشیدہ است او بعد مہمات چناں
می شود کہ نام او مندرس می گردد و آنکہ
در ہال حیوۃ در خمول کوشیدہ است
او بعد از مہمات چناں می شود کہ مشہور
ہمہ جہاں گردد و فطوبی لمن یعرف الناس
ولا یعرفونہ قطعہ

نخبی در زبان خلق افتاد
مرد را عافیت بستوری است
ہر کہ گنام زیت چیزے شد
اندریں رہ خمول مستوری است

کوشاں رہتا ہے وہ مرنے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ
اسکا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے اور جو شخص کہ اپنی زندگی
میں اپنے خمول و گنہامی میں کوشاں رہتا ہے وہ انتقال
کے بعد تمام دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے۔ پس خوشخبری
ہے اس شخص کے لئے جو کہ تمام لوگوں سے واقف
ہو اور اسکو کوئی نہ جانتا ہو۔

نخبی کا ذکر اور چرچا مخلوق کی زبان پر عام ہو رہا ہے
مگر انسان کے لئے عافیت خمول اور گنہامی ہی ہے
جو شخص مخفی اور گنہام زندگی گزاری تو وہ کچھ ہو گیا ہے اس
راہ باطن میں خمول مستوری (یعنی عدم شہرت) ہی کا نام ہے

سلک شہت و دوم

طائفہ کہ از مائدۃ الجوع طعام
الصديقين وہ چاشت ایشانست
چین گویند کہ زحمت گر سنگی ازا ہنا
است کہ بدانگی دفع شود اما زحمت
سیری ازا ہنا است کہ بگنجی ہم دفع
نگردد اصحاب این راہ احتلام را
عقوبت خوانند بر بنا بر آنکہ احتلام
علامت سیری است ہر کہ سیر خورد
علاوت عبادت نیاید و حفظ او کند شود
اورا بر خلق شفقت نباشد بنا بر آنکہ

سلک نمبر ۶۲ (قلت طعام)

وہ لوگ کہ بزرگوں کے اس ارشاد کے دسترخوان سے
کُھوک صدیقین کا کھانا ہے جن کا صبح کا کھانا مقرر ہے
یوں فرماتے ہیں کہ بھائی بھوک کی تکلیف تو ایسی ہوتی
ہے کہ ایک معمولی سکے کے ذریعہ دور ہو جاتی ہے لیکن شکم سیری
کی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک بڑا خزانہ بھی اسکو دور
کرنے کیلئے کافی نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس طریق کے حضرات
احتلام ہونے کو ایک سزا قرار دیتے ہیں اسلئے کہ احتلام
ہونا علامت شکم سیری کی ہے اور جو شخص خوب شکم سیر ہو کہ
کھاتا ہے وہ عبادت کی علاوت سے محروم رہتا ہے نیز
حافظہ بھی اسکا ضعیف ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو مخلوق پر

ہمہ راہچو خود سیر و اند و عبادت
 بروگراں نماید و با مرد و چوں
 مومنوں گرد مساجد گردند و گرد
 مزابل گرد و چنیں گویند چوں
 آدمی سیر شود اعضاء او بشہوت
 گرسنہ شود و اعضاء او بوقت گرسنہ
 شدن از شہوت سیر گرد و شب جہاں
 وقتی در آید کہ آفتاب فرو شود و شب
 دل وقتی در آید کہ معدہ پر گرد و
 عزیز من با دنیا نہ ہمیں زرو
 مال و اسب و خدم است بلکہ بزرگی
 می گوید بطنک دنیا کہ ہر چہ کمتر خوردند
 از تارکان دنیا باشند و ہر چہ بیشتر خوردند
 از تارکان نباشند۔ شیطان گوید
 میری کہ در نماز باشد من با او معانقہ کنم
 و گرسنہ کہ در خواب باشد من از او
 بیرون شوم پس تو اں دانست
 میری کہ در خارج صلوٰۃ باشد
 شیطان را برو تا چہ حد تسلط باشد و
 و گرسنہ کہ در نماز باشد غایت
 نفرت۔ بشنو بشنو وقتی مردے
 بر درویشی رفت و گفت مراجعات
 کہ دن بیا موز درویش گفت تو طعام

شفقت بھی نہیں رہ جاتی اسلئے کہ وہ سب کو اپنی طرح شکم
 سمجھتا ہے نیز اس شخص پر عبادت کرنا بھی شاق ہو جاتا ہے
 اور صبح صبح جب اہل ایمان مسجد کی طرف جاتے ہیں؟
 تو یہ پافانہ جانے والوں کی لائن میں لگا ہوتا ہے۔ بیان
 کیا جاتا ہے کہ انسان جب شکم سیر ہوتا ہے تو اسکے تمام اعضاء
 شہوت کے بھوکے ہو جاتے ہیں اور جس وقت وہ بھوکا ہوتا
 ہے تو اسکے تمام اعضاء شہوت کی جانب سے شکم سیر
 ہوتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی رات تو اس وقت آتی ہے جبکہ
 آفتاب عالم تاب غروب ہو جاتا ہے اور قلب کی رات
 اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان کا معدہ پُر ہو جاتا ہے۔ عزیز من
 دنیا کچھ اس مال و زر اور اسب و خدم کا نام نہیں ہے بلکہ
 ایک بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ تمھارا شکم ہی تمھاری دنیا
 ہے چنانچہ جو شخص کم کھاتا ہے وہ تارک الدنیا ہے اور جو کم نہ کھا
 وہ تارک دنیا نہیں ہے۔ شیطان کا کہنا ہے کہ جو شکم سیر شخص کہ نماز
 پڑھ رہا ہو تو وہ اتنا محبوب ہے کہ میں اس سے معانقہ کرتا ہوں اور
 جو بھوکا کہ سو رہا ہو اس سے کنارہ کش رہتا ہوں اسی سے سمجھ لو کہ
 اگر کوئی شکم سیر بھی ہو اور نماز میں بھی نہ ہو تو شیطان کا اسپر کس درجہ
 تسلط ہوگا اور جو شخص بھوکا ہو اور نماز پڑھ رہا ہو تو شیطان کو
 اس سے کیسی نفرت ہوگی۔ سنو سنو! ایک مرتبہ
 ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا
 کہ حضرت مجھے بھی عبادت کرنا سکھلا دیجئے۔ اس
 درویش نے پوچھا کہ تم کھانا کس مقدار میں کھاتے ہو
 شکم سیر ہو کر یا آدھا پیٹ؟ اس نے کہا

نہیں حضرت کھانا تو شکم سیر ہی کھاتا ہوں
 درویش نے کہا کہ بھائی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانا تو
 جانوروں کا طریقہ ہے لہذا تم ابھی تو جاؤ اور پہلے کھانا
 کھانا کھو پھاسکے بعد میرے پاس آنا اور عبادت کرنا سیکھنا۔
 اے نجشی معذہ پڑ نہیں کرنا چاہئے۔ درویشی
 کے راستہ میں کانٹا ہی کانٹا ہے شکم سیری اہل نفس بلکہ نفس
 لوگوں کی نشانی ہے اور کم کھانا اس راہ میں
 بہت کام آتا ہے۔

چگونہ بخوری سیر و یا نیم کلا گفت سیر
 درویش گفت سیر خوردن رسم ستوراں
 است اول تو برد طعام خوردن بیا موز
 بعدہ بیاتامن ترا عبادت کردن بیا موز
 نجشی معذہ پر نہیں باید
 راہ درویش غار بادارد
 شکم پر نشان بدنفسان است
 قلت قوت کار بادارد

سلک نمبر ۶۳ (ان الحکم الا شد)

اہل تجربہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے آیام ہیں کہ جو شخص
 دن میں کوئی نیکی کرتا ہے تو شب کو اسکا بدلہ پا جاتا ہے
 اور جو شخص شب میں کوئی بدی کرتا ہے تو دن میں
 اسکی سزا پا جاتا ہے۔ عزیز من! جو شخص خلوص دل
 سے شہوت سے باز آ جاوے تو حق تعالیٰ بہت زیادہ
 رحیم و کریم ہیں، بعید ہے کہ اسکو عذاب دیں
 اگر اہل غفلت جان لیں کہ ان سے کیا چیز فوت
 ہو رہی ہے تو سب کے سب اچانک موت سے
 مر جائیں مگر اہل غفلت کے لئے ایسی نظر کہاں کہ
 جس سے معرفت کی صیرت وہ دیکھ سکیں ورنہ تو معرفت
 ایسی شے ہے کہ اگر دنیا میں اسکے لئے کوئی صورت
 ہوتی تو ہر چمک اور روشنی اسکے آگے ماند پڑ جاتی۔

سلک شصت و سوم

اصحاب تجربہ گویند این آیامی است
 ہر کہ در روز نیکی می کند شب جزائے
 آں می یابد و ہر کہ در شب بدی می کند
 روز سزای آں می بیند عزیز من ہر کہ
 بصدق از سر شہوت بر خیزد حق تعالیٰ
 ازاں کریم تر است کہ اور ازاں عذاب
 بکند اگر غافلان را آں نظر کجا کہ صورت
 چہ فوت می شود ہمہ برگ مفاجات
 بمیزند اما غفلان را آں نظر کجا کہ صورت
 معرفت تو اندید اگر معرفت را بجزی
 صورت کنند ہر روشنائی در دنیا
 است پیش او تیرہ نماید۔

اما چنیں دانم کہ ایں روشنائی از
 عالم برده اند و اگر ز عالیاں مست
 در تاریکی چرا ز نید پیش ازیں
 مردماں ہمہ دار و بودہ اند از وجود
 ایشاں اصلا بحسی درونی رسید
 اگر چه در درادارومی کہ بہت
 از عالم دیگر است۔ بشنو بشنو!
 وقتی یکی از خلفا پسر زالے را حبس
 کردہ بود زال بر و رفت و گفت
 پسر مرا آزاد کن گفت من حکم کردہ ام
 تا من خلیفہ باشم پسر تو از محبس من
 بیرون نیاید زال چوں ایں سخن بشنید
 با در و تمام رومی بسوی آسماں کرد
 گفت اے سلطانی کہ جس و
 اطلاق عالیاں در قبضہ تست
 خلیفہ تو ایں حکم کرد کہ شنیدی
 نیدانم تو چہ حکم خواہی کرد؟ ایں
 سخن در و اندوز و زور گوش خلیفہ افتاد
 دل او بغایت نرم شد۔ فرمود
 تا پسر او از حبس بیارند و خلعت
 فاخر پوشانند و بر اسب قیمتی
 سوار کنند و در کوچہاں بغداد
 بگردانند و ایں ندای کنند
 میرا تو یہ خیال ہے کہ اس نور ہی کو دنیا سے اٹھایا گیا ہے
 ورنہ تو اہل دنیا مست و غافل کیسے رہتے اور ایسی
 زندگی کیسے گزارتے۔ اب سے پہلے کے انسان
 جو ہوتے تھے وہ سرد پا دو ہوتے تھے (دوسروں
 کو ان سے نفع پہنچتا تھا) اور ان کے وجود سے قطعی
 کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی اگرچہ یہاں کے در و کی
 کا تعلق دوسرے عالم سے ہے۔ سنو سنو! میرتبہ
 کسی خلیفہ نے ایک بڑھیا کے لڑکے کو قید کر لیا
 وہ عورت خلیفہ کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے لڑکے
 کو چھوڑ دیجئے۔ اس نے کہا ارے واہ میں نے تو
 یہ حکم دیدیا ہے کہ جہنک میں خلیفہ رہوں (زندہ رہوں) تیرا
 لڑکا قید خانہ میں رہے چھوڑا نہ جائے۔ بڑھیا نے جہت سنا
 تو انتہائی رنج و قلق کے ساتھ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا
 اور کہا کہ اے وہ بادشاہ کہ دنیا والوں کا کسی کو قید کرنا یا رہا کرنا
 سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے خلیفہ نے جو حکم اور
 فیصلہ کیا ہے وہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا اب مجھے معلوم
 نہیں کہ اس بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اسکی یہ
 درد بھری فریاد بادشاہ کے کانوں تک پہنچی اسکا قلب
 بالکل نرم پڑ گیا۔ حکم دیا کہ اس بکے لڑکے کو قید خانہ
 سے لے آیا جائے لوگ لے آئے اسکو بیش خلعت
 پہنایا اور ایک قیمتی گھوڑے پر سوار کیا اور بغداد
 کی سڑکوں پر گھمایا اور یہ اعلان کر دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ
 کی بخشش ہے اسکے حق میں چاہے خلیفہ کی

لذا عطار اللہ تعالیٰ علیٰ رحم الخلیفہ
 قطعہ -

نخبی حکم خلق چیزے نیست
 مردایں رہ کجاست در عالم
 در جہاں گفت ہیچ کس نشود
 حکم حکم خداست در عالم

ناک خاک آلودہ کیوں نہو (مطلب کہ میرا اس انداز کا فیصلہ
 حکمرانہ تھا اور خدا کا چاہا غالب آتا ہے انسان عاجز و قاصر ہے)
 "اے نخبی مخلوق کا فیصلہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن
 اس راہ سے واقف اور اسکے جاننے والے
 دنیا میں کہاں ہیں؟ سمجھ لو کہ دنیا میں کسی کی بات
 اور حکم چلا نہیں کرتا بس خدا ہی کا حکم ہے جو اس عالم میں چلتا ہے"

سلک نمبر ۶۴ (سخاوت مال)

جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ تین طرح کی ہوا کرتی ہے
 ایک تو زکوٰۃ شریعت کہلاتی ہے اور وہ اسے کہتے
 ہیں کہ چالیس درہم میں سے ایک درہم دی جائے
 دوسری زکوٰۃ طریقت ہوتی ہے اور وہ اسے کہتے
 ہیں کہ چالیس درہم میں سے صرف پانچ درہم اپنے
 بچائے اور سب دیدے۔ تیسری زکوٰۃ حقیقت ہوتی
 ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اپنے پاس ہو سب
 دیدے حتیٰ کہ افطار کے لئے بھی اپنے پاس کچھ نہ رکھے
 اسی لئے تو لوگوں نے جب ایک درویش سے پوچھا
 کہ زکوٰۃ کا شرعاً کیا درجہ ہے تو فرمایا کہ دوسرے لوگوں پر
 تو واجب ہے لوگوں نے کہا اور حضرت کیا آپ پر
 واجب نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر میرے پاس مال آتا بھی ہے
 تو اسکو اس وقت تک کے لئے جمع ہی نہیں رکھتا کہ مجھ پر
 زکوٰۃ واجب ہونے کی نوبت آئے اور جو شخص

سلک شہت و پیارم

باید دانست کہ زکوٰۃ
 بر سہ نوع است اول زکوٰۃ شریعت
 است و آل آنست کہ از دو نیست
 درم پنج درم بدہند و دوم زکوٰۃ طریقت
 است و آل آنست کہ از دو نیست
 درم پنج درم نگاہ دارند۔ سوم
 زکوٰۃ حقیقت است و آل آنست
 کہ ہمہ بدہند و جہ افطار برای خود
 ذخیرہ نکنند و لهذا بزرگی را پر سیدند
 حکم زکوٰۃ چیست گفت بر دیگران
 واجب گفتند بر تو واجب نیست
 گفت اگر مالی بدست من افتد
 من آنرا مال روزگار نگاہ ندارم
 کہ بمن زکوٰۃ واجب گردد و دیگر کہ چیز

بکسی بدد از سہ چیز بروں نباشد
 یکی راز کواۃ گوئید دوم رادقا یہ
 سوم راصدقہ اما از بر اسکے قبول
 صدقہ پنج شرط است و و پیش از
 عطا است و و در حالت عطا
 و یکی بعد ازاں - دو کہ پیش از
 عطا است یکی آنست آنچہ
 خواہد داد می باید کہ از وجہ حلال
 باشد دوم آنست کہ نیت کند
 کہ آن بکسی دہد کہ او آزاد و وجہ صلاح
 خرج کند نہ در وجہ فساد و آن
 دو کہ در حالت عطا است یکی
 آن کہ بتواضع تمام دہد دوم آنکہ
 خفیہ دہد و این یک شرط کہ بعد از
 عطا است آنست کہ آنچہ دہد پس آزاد بر زبان
 نیارد بشنوشنو آن روز کہ
 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود را تجرید
 کرد و پهل ہزار دینار بحضرت
 رسالت آورد و کلیمی پوشیدہ بود
 و مینوی در و در زوہ ہمدراں حال
 جبریل علیہ السلام نازل شد ہمدراں
 لباس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پرید و فرمود این چہ لباس است

کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ تین صورت سے باہر نہیں ایک
 کا نام زکوٰۃ ہے دوسری کا نام وقایہ اور بچاؤ ہے اور
 اور تیسری کا صدقہ ہے۔ بہر حال صدقہ کے قبلی کرنے
 کی پانچ شرطیں ہیں دو شرطیں دینے سے پہلے ہیں اور
 دو شرطیں اسکو دیتے وقت کی ہیں اور ایک شرط
 صدقہ دے چکنے کے بعد کی ہے۔ پہلے کی دو شرطوں
 میں سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ دینا چاہے حلال مال میں
 سے دے۔ دوسری یہ کہ خود یہ نیت کرے کہ ایسے
 شخص کو دے گا جو اسکو نیک راہ میں خرچ کرے گا
 نہ کہ فسق و فجور میں۔ اور دیتے وقت کی دو شرطوں
 میں سے ایک یہ ہے کہ کامل تواضع کے ساتھ دے
 دوسری یہ کہ خفیہ دے علانیہ نہ دے اور جو شرط کہ
 عطا کے بعد کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی دے تو اسکو
 زبان پر نہ لاوے۔ سنو سنو! جس دن کہ ابو بکر
 صدیقؓ نے اپنے کو دنیا سے فارغ کیا اور دنیا سے
 ہٹے تو چالیس ہزار دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں لے آئے اور خود ایک کبیل
 پہن لیا اور اسکو کانٹوں سے ٹانگ لیا اسی وقت
 حضرت جبریل تشریف لائے اور انکا لباس بھی وہی تھا
 جو حضرت صدیق کا تھا (کہ کبیل پہنے ہوئے تھے اور
 کانٹوں سے اسکو ٹانگ کھا تھا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے دریافت فرمایا کہ جبریل یہ آج تمہارا لباس کیسا ہے عرض
 کیا یا رسول اللہ نہ صرف میں بلکہ تمام فرشتوں کو (مگر امی)

گفت یا رسول اللہ! مرد زہمہ ملاگم
را فرمان است تا بموافقت ابو بکر
گلیبی پیشند و میخند بد و زندہ قطعہ
نخشبہ در سخا است سود ہمہ

کست کو این سخن بیان نکند
تا توانی بدہ بکس چیزے
بچ کس در سخا زیاں نکند

حکم ہوا ہے کہ ابو بکرؓ کا لباس پہنیں اور اس میں
کاٹا لگائیں (بحان اللہ حضرت صدیق کی یہ ادوار گاہ حق
میں کیسی پسند فرمائی گئی)۔

اے نخشبہ سخاوت یعنی مال کے خرچ کرنے
میں سراسر نفع ہی نفع ہے کیا کوئی ہے جو اس بات کے
خلاف کہے جہاں تک تم سے ہو سکے لوگوں کو مال عطا کر دو
کیونکہ سخاوت کی وجہ سے کبھی کسی کا نقصان نہیں ہوا ہے

سلک شہت و بنجم

سرمایہ داران سودا می آخرت
گویند تا سرمایہ ایمان با قست ہرگز نہ
زیاں نخواہی کرد بشنوبشنو! وقتی
از پادشاہان برہمنی را مہادرہ کرد
و ہرچہ کہ و بود ہمہ بستر و زوی او
را دوستی پر سید چونی گفت نیک خوش
گفت ہمہ چیزے از تو بستہ اند
خوشی تو از چیست گفت ز نار من
ہنوز با من است۔ امی در ویش
جائیکہ ز نار واری ز نار خود را سرمایہ
خود میداند مسج از تسبیح خود کے
زیاں کند اما کار صدق باطن دارد
و مردمان خدا ہرچہ از برای خدا کنند

سلک نمبر ۶ (خلوص یعنی ترک شہوت)

اشیاء آخرت کے جو سرمایہ دار لوگ ہیں وہ
یہ فرماتے ہیں کہ جب تک ایمان کا سرمایہ تمھارے پاس
ہے تم کبھی بھی خسارے میں نہ پڑو گے۔ سنو سنو
ایک مرتبہ بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ایک
برہمن کو پکڑا اور (بطور سزا) کے جو کچھ کپڑا وغیرہ اسکے
پاس تھا سب چھین لیا اس برہمن کے کسی دوست نے
اس سے پوچھا کہ بھائی کیا حال ہے کہا بڑے مزے میں
ہوں اور بہت خوش ہوں اس نے کہا واہ بھائی واہ تمام سامان
حتی کہ پہننے کے کپڑے تم سے چھین لئے گئے تو پھر تمھاری خوشی
کیونکہ نہیں سمجھ سکا اس برہمن نے جواب دیا میاں میرا زنا یہ دیکھو
میرے پاس موجود ہے (بس جب یہ ہے تو سب کچھ ہے)
ای درویش دیکھ جب ایک زنا روالا اپنے زنا کو اپنا سرمایہ
سمجھتا ہے تو ایک تسبیح پڑھنے والا اپنی تسبیح سے کب نقصان

و نیت ایشان ہمہ برحق باشد
 نہ بدون حق و لہذا وقتی در ویشی
 بود بغایت معتبر بر کرانہ آبی صومعہ
 داشت روزی طعامی ہیا کرد و
 زن خود را گفت ایں طعام را
 برو در گذر آب در ویشی نشسته
 است اورا بدہ زن گفت آب
 غرقاب است و آواز گزشتن نہ من
 نتوانم گذشت گفت برو آب را
 بجو امی آب بحرست آنکہ شوہر من
 امیج وقت با من صحبت نکرده است
 کہ مرا را ہی دہی زن بر کرانہ آب
 رفت و ایں سخن بجفت آب بشکافت
 و راہی پدید آمد آن زن گذار شد
 و آن طعام بدہاں در ویش داد و
 آن در ویش ہمہ پیش او خورد و گفت
 اکنون تو باز گرد زن گفت مرا
 شوہر من سخنی گفتہ بود من از برکت
 آن از آب بگذشتم اکنون بکدام
 استظہار باز گردم در ویش گفت
 برو آب را بجو امی آب بحرست
 آنکہ ایں در ویش سی سال است
 کہ طعام خوردہ است مرا را ہی دہی

اٹھا سکتا ہے۔ بات یہ کہ کام جو چلتا ہے وہ باطنی صدق
 اور قلبی اعتقاد ہی سے چلتا ہے اور اللہ والے جو کچھ کرتے ہیں
 خدا کیلئے کرتے ہیں اور انکی نیت بالکل حق پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ بد
 حق تعالیٰ کے وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک سچے درویش
 کا قصہ ہے کہ دریا کے کنارے پر اسکی عبادت گاہ تھی ایک دن
 کوئی کھانا اہتمام سے پکوا یا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس کھانے
 کو لیجا کر دریا کے اس پار ایک درویش بیٹھا ہے اسکو دے اور
 عورت نے کہا پانی قد آدم سے زیادہ ہے کوئی ذریعہ اسکا
 جانے کا نہیں ہے میں کیسے جاؤں فرمایا کہ دریا کے کنارے
 جاؤ اور دریا سے کہو کہ بھلو اس بات کا واسطہ دیتی ہوں
 کہ میرے شوہر نے کبھی مجھ سے صحبت نہیں کی ہے پس مجھکو
 راستہ دیدے۔ عورت دریا کے کنارے گئی اور ایسا ہی
 کہا دریا پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ عورت گذر گئی اور کھانا
 بجا کر ان بزرگ کی خدمت میں پیش کیا انھوں نے اسکے
 سامنے سب کھالیا اور کہا کہ جاؤ واپس چلی جاؤ۔ عورت
 نے کہا کہ آتے وقت تو میرے شوہر نے ایک بات بتلا دی
 تھی جسکے سبب میں چلی آئی اب دریا کس طرح سے پار کرو
 اس درویش نے کہا کہ دریا کے کنارے جا کر کہنا کہ اے
 دریا اس درویش کا واسطہ دیکر تجھ سے راستہ چاہتی ہوں
 جس نے کہ تیس سال ہوتے ہیں کھانا نہیں کھایا ہے۔
 عورت نے ایسا ہی کیا دریا میں راستہ بن گیا وہ چلی آئی
 لیکن گھر آکر اپنے شوہر سے کہا کہ (جناب من یہ کیا لطیفہ
 ہے ذرا مجھے بھی اسکو سمجھا دیجئے) سالہا سال سے آپکی

زن ہچناں کرو در حال را ہی پدید آمد
زن در خانه آمد و گفت امی خواجہ
ما لہا است کہ تو با من صحبت میکنی
وایں درویش پیش من طعام خورد
و من ہر دو دروغ باں آب بگفتم
آب مرا چگونہ راہ داد تو ہر گفست
تو دروغ بگفتہ من ہر بار کہ باتو
نزدیکی کردہ ام از برای اداسی حق تو
کردہ ام نہ از برای ہوا سی شہوت
نفس خود و آں درویش نیز سی سال
است کہ طعام بہوای نفس خود خوردہ
است مگر از برای اسکہ قوت طاعت
حاصل شود قطعہ

زن و جیت میں داخل ہوں کتنی بار آپ نے مجھ سے
مجامعت کی ہے اسی طرح سے اس درویش نے
میرے ہی سامنے سب کھانا کھایا میں نے دونوں حضرات
کی غلط بات کو دہرایا کہا پانی نے کس طرح سے
مجھے راستہ دیدیا (کیا جھوٹ بولو بھلی کراست
حاصل ہو جاتی ہے) تو ہر نے کہا تو نے غلط اور
جھوٹ بات نہیں کہی تھی۔ سن میں جب بھی کہ تیرے
پاس گیا ہوں تو صرف تیرا حق ادا کرنے (اور حکم خدا
بجالانے) کی خاطر گیا ہوں اپنے نفس کی شہوت رانی
کے لئے کبھی نہیں گیا۔ اسی طرح سے اس درویش
نے بھی تیس سال سے کھانا نہ کھانے کو جو کھا وہ نفس کیلئے
اور خواہش فانی کیلئے کھانا مراد تھا۔ اس نے جب بھی کھایا
عبادت کی قوت حاصل ہونے کیلئے کھایا تھا۔

”اے بخشی اگلے زمانہ کے لوگ وہ لوگ کہ جسکے اجزاء
بذریعہ بھی ابھی بوسیدہ نہ ہوئے ہونگے اپنے وقت
میں جو بھی کیا کرتے تھے وہ شخص رضائے حق اور
خوشنودی مولیٰ تعالیٰ کے لئے کرتے تھے“

بخشی مردمان پیشینہ
آنکہ اجزائے شان نفرو دہ است
ہرچہ در وقت خویش می کردند
ہمہ بہر رضای حق بودہ است

سلک نمبر ۶۶ (فقروا احتیاج اور دعویٰ)

جاننا چاہئے کہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی راہ
فقروا افتقار سے قریب تر نہیں اور کوئی حجاب دعویٰ سے
زیادہ سخت تر نہیں جو شخص کہ مدعی ہو گا وہ خوف سے

سلک شصت و ششم

باید دانست کہ میان بندہ
و میان خداوند هیچ را ہی نزدیک تر
از راہ افتقار نیست و هیچ حجابی

درشت تراز و عوی نہ سرکہ مدعی باشد
 خائف نہ باشد و ہر کہ خائف نہ باشد
 این نہ باشد و ہر کہ این نہ باشد
 بر خزانہ بادشان اطلاع نہ ہست
 حضرت بے علت تعالیٰ و تقدس
 ہر ساعت بندہ را عطامی و مدد
 بزرگ ترین عطا ہا آنست کہ اورا
 ذکر خود انعام کند کہ بیچ مصیبتی بالائے
 از فراموشی حق نیست بندگان خدا
 حق اگر وقتی دم زدنی از یاد حق
 غافل شوند آواز و موت ایشان
 در ملکوت آسمان و زمین انگنہ
 کہ آن فلاں مگر ہمرد کہ از یاد ما غافل
 گشتہ امی برادر اگر تو ہمہ وقت
 در یاد حق باشی وقت رفتن تراز از یاد
 سعادت محروم نگردانند کما تعیشون
 تموتون و کما تموتون تبشون بخالد
 مالک گوید آرزو کہ سہل در دنیا
 آمد روزہ دار بود و آن روز کہ
 در دنیا برنت ہم روزہ دار بود
 اگر در جہاں کاری است ہمیں
 ذکر حق است و ذکر حق کردن
 کار زندہ دلان است تا نفس کسی

غالی ہوگا اور جس کے اندر خوف نہ ہوگا اس میں امانت
 و دیانت نہ ہوگی اور جو امین و متدین نہیں ہوتا اسکو
 خزانہ شہی پر مطلع نہیں کرتے۔ حق تعالیٰ و تقدس
 ہر وقت بندے کو نوازتے رہتے ہیں چنانچہ سب
 سے بڑا عطیہ یہ ہے کہ اس نے گندہ بندہ کو اپنا
 ذکر الہام فرمایا اس لئے کہ کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کو
 بھول جانے سے بڑھکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے
 مخصوص بندے اگر کسی وقت چشم زدن کے لئے
 بھی یاد حق سے غافل ہو جاتے ہیں تو آسمانوں اور زمین
 میں انکے مرجانے کا شہرہ عام ہو جاتا ہے کہ شاید
 فلاں مر گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری یاد سے
 خاموش ہے۔ تو اسے بھائی میرے اگر
 تو تمام وقت یاد الہی میں لگا دے تو تیرے دنیا
 سے جانے کے وقت تجھ کو اس سعادت سے محروم
 نہ فرمائیں گے (یعنی فرشتے بھی تمہارے مرنے پر
 افسوس کریں گے) باقی تم جس طرح کی زندگی گزارو گے
 اسی پر تمہارا خاتمہ ہوگا اور جیسا خاتمہ ہوگا ویسا ہی تمہارا
 حشر ہوگا۔ خالد مالک کہتے ہیں کہ حضرت سہل تسریٰ جن دن
 دنیا میں تشریف لائے تو روزہ رکھے ہوئے تھے
 (ماں کا دودھ قطعی نہیں لیا) اور جس دن دنیا سے تشریف
 لے گئے اس دن بھی روزہ سے تھے تو بھائی میرے دنیا میں
 اگر کوئی کام ہے تو بس یہی یاد حق ہے مگر اللہ تعالیٰ کو
 یاد کرنا زندہ دلوں کا کام ہے۔ اور جب تک کسی کا نفس

نیرود دل اور ہرگز لباس حیاۃ نہ پوشید۔ یہی را پر سیدند کہ ام سفر سخت تر ہے گفت از نفس خود سفر کردند۔ وہیں وقت ہر نفسی ہم کس کہ ہست یہی ازیں سے صحبت خالی نیست یا کافر است یا منافق یا مرانی عزیز من! بہرے کن تا ازیں صحبت سے صحبتی دیکھ بدست آری۔ بشنوبشنو روزی یہی بر درویشی رفت و گفت می خواہم چن روز باتو باشم درویش گفت چوں من نخواہم بود کہ خواہی بود گفت با خداوند تعالیٰ گفت ہمچنین پس را کہ من نہ ام تو ہمیں ساعت با خدا باش قطع

نخشب با خدائے خود می باش نیست عاقل کرد و جدا باشد خوشی وقت با خداست ہمہ وقت او خوش کہ با خدا باشد

نہ مر جائے اسکا دل کبھی بھی زندگی کا لباس نہیں پہنتا کسی عادت سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے دشوار کون سا سفر ہے انھوں نے فرمایا کہ اپنے نفس سے سفر کرنا یعنی اسکو ترک کرنا یہ سب سے مشکل سفر ہے۔ اس زمانہ میں ہر وقت ہر شخص تین صحبتوں سے خالی نہیں ہے یا کافر ہے یا منافق یا ریاکار۔ تو عزیز من! کوشش کرو کہ ان تینوں صحبتوں سے نکل کر دوسری تین صحبتیں میں سر ہو جائے (اور وہ یہی کہ مومن ہو جاؤ) نخلص ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لئے کام کرنا (ہو جاؤ) سنو سنو! ایک مرتبہ ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور کہا کہ میں چند دنوں حضرت کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں درویش نے کہا جب میں نہ رہ جاؤنگا تب تم کسکی صحبت میں رہو گے؟ اس نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کی صحبت اختیار کرونگا اس درویش نے یہ سنکر کہا کہ بہت خوب اچھا تو پھر یوں سمجھ لو کہ میں اسوقت بھی نہیں ہوں تب تم اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہو جاؤ اور اسی کے ساتھ رہو اے نخشب بس تم تو اپنے خدا کے ساتھ رہو جو شخص اس سے جدا ہو وہ عاقل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وقت گزر جائے وہ سب اچھا ہی اچھا ہے۔ پس جو خدا کے ساتھ ہو جائے وقت خوش تو بس اسی کا ہے

سلک شخصیت و ہفتم

(سلک نمبر ۶ وقت کی قدر)

باید دانست یہی از علامات

اہل صلاح آنست کہ ایشان سخن

نگویند مگر بحاجت کہ باشد۔ چندیں سال

بودہ باشند کہ سالہا سخن نگفتہ باشند

مگر بزبان قرآن۔ وقتی بزرگی سالہا

مہر خموشی بردرجک وہاں نہادہ بود

اولہ گفتند چرا سخن نگوئی؟ گفت

از مکون گویم و یا از مکون مکون و سخن

نمی گنجد و مکون خود بگفتن نمی آرد و

چنین گویند روزی شخصی از درویشی

چیزی پرسید درویش اورا جواب

نگفت آن شخص گلہ آغاز کرد و گفت

چوں است کہ من باتو سخن میگویم و تو

بیج نمی گوئی درویش گفت اے خواجہ

من چون تو بیکار نیستم کہ بگفت و شنود

لا یعنی مشغول باشم قیامت چوں جبل بود

در گردن نشسته است من باستعداد

آں مشغول عزیز من! سالک را

می باید کہ وقت خود را بگفت و شنود

لا یعنی ضائع نکند عمری کہ بگفت و شنود

و دوا آزا عمر تو اں گفت بیشہ از

جاننا چاہئے کہ اہل صلاح کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ

لوگ بقدر ضرورت ہی کلام کرتے ہیں۔ بعضے ان میں تو ایسے

ہوئے ہیں کہ سالہا سال تک صرف الفاظ قرآن ہی کے ذریعہ کلام

کیا ہے (اس سلک کے ختم پر جبکہ ایک نمونہ درج ہے) ایک مرتبہ

ایک بزرگ اپنے منہ کے ڈبہ پر ہر خاموشی لگائے ہوئے تھے

لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کلام کیوں نہیں کرتے انہوں نے

کہا کہ بھائی بات یا تو مکون (عالم بنانے والے) کے متعلق کہو نکلا

یا مکون (مخلوق) کے بارے میں ہوگی۔ مکون کی میرے کلام میں

سمائی نہیں اور مکون کو میں خود خاطر میں نہیں لاتا اسکا ذکر نہیں

کرنا چاہتا تو بات کیا کروں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک

شخص نے ایک درویش سے کوئی بات پوچھی اس نے جواب

نہ دیا اس شخص نے شکایت کرنا اور شور مچانا شروع کر دیا کہ کیا بات

ہے میں تو آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں اور آپ جواب تک

دینے کے روادار نہیں۔ اس درویش نے کہا اے بھائی جان

میں آپکی طرح فارغ اور بیکار نہیں ہوں کہ لا یعنی اور فضول

گفتگو میں مشغول رہوں نہ کہ قیامت شہ رگ کی طرح گردن میں

ٹکی ہوئی ہے لہذا میں اسی کی فکر اور تیاری میں لگا ہوا ہوں

مجھے ادھر ادھر کی باتوں کی فرصت کہاں۔ عزیز من سالک کو

چاہئے کہ اپنے اوقات کو لا یعنی باتوں کے کرنے میں ضائع نہ کرے

جو عمر کہ اس قسم کی گفتگو میں گزر جائے اسکو عمر ہی نہ کہنا چاہئے

بہت سے لوگ بات چیت کے ذریعہ اپنی بڑائی جتاتے ہیں

روزگاران مباحات تکلم بسیار و گفت و گو بہت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک گشت لگانے والا صوفی ایک بزرگ کی صحبت میں بھی پہنچا اور لگا ڈینگ ہانکنے کہ میں ظالم جگہ جا چکا ہوں اور فلاں شہر کو بھی دیکھا ہے۔ ان بزرگ نے کہا افسوس اب تک تو نے جو کچھ کیا اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھایا اسے میاں کا دل شخص وہ ہے کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کرے اور کسی خوشی سے مسرور نہ ہو اور کسی رنجیدہ بات سے منہم نہ ہو اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اعتبار سے غافل نہ ہو کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ اعتبار کرنا ہی تو ایک کام ہے۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے ستر سال عبادت کی تھی ایک دفعہ اسے کوئی حاجت پیش آئی دعا کی قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے نفس پر عتاب کیا کہ اے نفس اگر تیرے عبادت کرنے میں اخلاص ہوتا تو میری آج یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوتی معلوم ہوتا ہے تو ہی خالص نہیں ہے۔ فوراً اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس زاہد سے کہہ دیجئے کہ یہ تیرا گھڑی بھڑکا عتاب اپنے نفس پر تیرے ستر سال عبادت سے (میرے نزدیک) بہتر ہے۔

قطعہ

اے بخشی اپنے نفس کے عتاب اور سرزنش میں لگے رہو ورنہ تو تمہارا باطن خون ہو جائیگا یعنی تباہ و برباد ہو جائے گا جس شخص نے اپنے نفس کے ساتھ عتاب کا معاملہ روار کھا وہ دوسری مخلوق کے عتاب سے محفوظ رہے گا۔

روزگاران مباحات تکلم بسیار و گفت و گو بہت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اسی طرح ایک گشت لگانے والا صوفی ایک بزرگ کی صحبت میں بھی پہنچا اور لگا ڈینگ ہانکنے کہ میں ظالم جگہ جا چکا ہوں اور فلاں شہر کو بھی دیکھا ہے۔ ان بزرگ نے کہا افسوس اب تک تو نے جو کچھ کیا اس سے کچھ بھی نفع نہ اٹھایا اسے میاں کا دل شخص وہ ہے کہ بلا ضرورت گفتگو نہ کرے اور کسی خوشی سے مسرور نہ ہو اور کسی رنجیدہ بات سے منہم نہ ہو اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اعتبار سے غافل نہ ہو کیونکہ اپنے نفس کے ساتھ اعتبار کرنا ہی تو ایک کام ہے۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد تھا جس نے ستر سال عبادت کی تھی ایک دفعہ اسے کوئی حاجت پیش آئی دعا کی قبول نہ ہوئی تو اس نے اپنے نفس پر عتاب کیا کہ اے نفس اگر تیرے عبادت کرنے میں اخلاص ہوتا تو میری آج یہ دعا ضرور قبول ہوئی ہوتی معلوم ہوتا ہے تو ہی خالص نہیں ہے۔ فوراً اس زمانہ کے پیغمبر پر وحی آئی کہ اس زاہد سے کہہ دیجئے کہ یہ تیرا گھڑی بھڑکا عتاب اپنے نفس پر تیرے ستر سال عبادت سے (میرے نزدیک) بہتر ہے۔

قطعہ

بخشی در عتاب خودی باش ورنہ خود باطن تو خوں گردد ہر کہ بانفس خود عتابے کرد از عتاب ہمہ مصوں گردد

(سلک نمبر ۶ دانستن اور دانستن میں فرق)

جاننا چاہئے کہ علم سے مقصود خود عمل کرنا ہے نہ کہ
اسکو دوسرے سے بیان کرنا چنانچہ چراغ سے مطلوب
روشنی حاصل کرنا ہے نہ کہ کچھ بیان کرنا۔ اور اگر کسی کے
پاس علم کا خزانہ اس کے مقدر سے اس کے وقت کی تعمیل میں
آجمع ہو تو اسکو چاہئے کہ صرف اس کے جاننے ہی پر اکتفا کرے
کہ جاننا اور چیز ہے اور اس پر عمل کرنا اور چیز ہے۔
سنو سنو! ایک مرتبہ ابو علی سینا کی خواہ ابو سعید ابو انحر
سے ملاقات ہو گئی، جب ابو علی سینا شیخ ابو سعید کی مجلس
سے اٹھا تو شیخ کے مریدوں میں سے ایک صوفی ابو علی کے
جان پہچان کا تھا اس سے کہہ گیا کہ میرے جانے کے بعد تم پھر
شیخ کی مجلس میں جانا اور میرے بارے میں جو کچھ فرمائیں مجھے
اس سے مطلع کرنا (کھڑکھڑاتا) جب ابو علی چلا گیا تو
شیخ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا یہاں تک کہ
ایک دن اس صوفی ہی نے دریافت کیا کہ حضرت یہ ابو علی کیا
شخص ہے شیخ نے فرمایا ابو علی ایک حکیم شخص ہے، طبیب ہے
اور عالم و فاضل شخص ہے مگر مکارم اخلاق نہیں رکھتا
ہے۔ اس شخص نے یہی بات ابو علی سینا کو سکھایا
ابو علی نے اس کے جواب میں شیخ کو خط لکھا اور اس میں
لکھا کہ میں نے علم اخلاق میں فلاں فلاں کتابیں لکھی ہیں
آپ نے یہ کیسے فرمایا کہ میں اخلاق نہیں جانتا
شیخ نے جب اس خط کو پڑھا تو ہنسے اور فرمایا

سلک شخصیت و مشتم

باید دانست کہ از علم عمل
مطلوب است نہ روایت چنانچہ از
شیخ نور مقصود است نہ حکایت۔
و اگر کسی را نقد علم در صرہ وقت
او قناده باشد می باید کہ ہم بدانستن
اکتفا نکنند کہ دانستن امری دیگر است
و بداں کار کردن امری دیگر۔

بشنو بشنو! وقتی میان ابو علی
سینا و خواہ ابو سعید ابو انحر ملاقات
شد چوں ابو علی ازاں مجلس برخاست
صوفی بود از دوستان ابو علی و از مریدان
شیخ بود ابو علی بدو گفت می باید کہ بعد
از من حاضر باشی و ہر چہ شیخ در باب
من گوید بنویسی چوں ابو علی برفت شیخ
در باب او پیچ نگفت صوفی پرسید
بو علی چگونہ مردی است شیخ فرمود
بو علی مرد حکیم است و طبیب و علوم
بیار دارد اما مکارم اخلاق ندارد
صوفی این معنی بدو نوشت بو علی بہ شیخ
مکتوبی نوشت اینچنین ہم نوشت
کہ من در مکارم اخلاق چندیں کتاب

کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ بوعلی مکارم اخلاق
نہیں جانتا میں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ مکارم اخلاق
نہیں رکھتا یعنی اس کے ساتھ متصف نہیں
ہے۔

”اے نخشبی علم جو ہے وہ عمل ہی کے
ساتھ بھلا معلوم ہوتا ہے لہذا
تم پر لازم ہے کہ تم ایسا ہی کام کرو یعنی
عالم با عمل بنو۔ اور اگر تم اپنے جاننے
کو پسند کرتے ہو اور اسپرنازاں ہو تو یہ سمجھو
کہ تم کچھ نہیں جانتے۔“

ساختہ ام شیخ از کجا میفرماید کہ بوعلی
اخلاق نمیداند شیخ چوں آن مکتوب
بخواند تبسم کرد و گفت من این چنین
معتقدم کہ بوعلی مکارم اخلاق نمیداند
اما این چنین گفتم کہ بوعلی مکارم اخلاق
ندارد۔ قطعہ

نخشبی علم با عمل نیکو
بر تو باد اگر کار پسند کنی
همچنین دال کہ تو نمی دانی
ہم بدانتن ار پسند کنی

(سلک نمبر ۶۹ سچی محبت)

اے سالک طالب خدا کہ تیری بلند ہمتی کے آگے
تمام بلند ہمتوں کی ہمت پست ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک
سیمان بھی اگر کسی کو عطا فرمادیں اور اسکی اس پر
نظر ہو جائے تو اسکو کم ہمت تصور کرنا چاہیے۔ کیونکہ
مشرق سے لیکر مغرب تک کا بھی ملک ایسا نہیں ہے
کہ اسکو پا کر انسان خوش ہو جائے اور پھولانہ سمائے نرود
کو تمام دوائے زمین کی مملکت حاصل تھی اسنے کیا کیا کہ تیرو
کمان لیکر رخ آسمان کی طرف کیا تاکہ آسمان پر بھی حکمراں ہو جا
عزیز من! اس امت میں جو کہ خیرالم ہے ایسے عالی
ہمت لوگ ہوئے ہیں کہ انکے سامنے آنکھوں جتنیں سنوار کر

سلک شصت و نہم

ای پیش بلند ہمت تو
ہمت بلند ہمتان پست است
اگر ملک سلیمان بیک دہند و او
بنگ واد از خیس ہمتاں باشد از
مشرق تا مغرب آنقدر نیست کہ دال
خوش شود۔ نرود را ہمہ ملک را روی
زین بود او تیر و کمان برگرفتہ و روی
بر آسمان تا ملک آسمان گیرد۔
عزیز من! دریں امت کہ خیرالام
است عالی ہمتاںد کہ اگر یکے از

ایشاں راہت بہشت آراستہ
نمائند کہ بیابریں مشغول شواو گوید
ایں را بہبودی و ہمد و مرا از حضرت
صمدیت بنیر می مشغول بکنید
وقتی علی عیسیٰ کہ یکی از خلفاء بود
شبلی را گفت شنیدہ ام ہر جا کہ
بدست تو آند تو آتش و دوزخ میزنی
شبلی گفت اگر مراد دست در شود
من آتش و بہشت و دوزخ میزنم
کہ ہر دو مشغول کنند و روند گانند و لہذا
چنین گویند دنیا دشمن خداست و
دشمن دوستان خداست و دشمن
دشمنان خداست دشمن خدا از
آنست کہ دوستان او را از راہی
و دشمن دوستان خدا از آنست کہ ایشاں
را بخود مشغول می کند و دشمن دشمنان
خدا از ان است کہ ایشاں را از
سبب او استدراجی حاصل میشود
عزیز من! ہر چہ ترا از دوست
مشغول دارد و دشمن تو ہمانست
بشنو بشنو! را بہ را پرسیدند
تو ابلیس را دشمن داری گفت نی
گفت چرا گفت با دوست چناں

لالی گئی کہ آوازے دیکھو تو جواب دیا کہ اسکو کسی بہودی
کو دید و اور مجھکو غیر محبوب حقیقی کے ساتھ مشغول نہ کر د
ایک مرتبہ علی عیسیٰ نے جو کہ اپنے وقت کے خلیفہ تھے
حضرت شبلیؒ سے سہرایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپؑ
ہاتھ میں جو کپڑا بھی آتا ہے آپ اسکو نذر آتش
سہرا دیتے ہیں۔ حضرت شبلیؒ نے سہرایا کہ
کپڑا تو کپڑا ہی ہے اگر میرا بس چلے تو میں جنت و
دوزخ میں آگ لگا دوں کہ یہی دونوں سا لیکن
راہ خدا کو اپنی جانب مشغول کئے رہتے ہیں (یعنی
لوگ جنت کے شوق سے اور دوزخ کے خوف سے عبادت
کرتے ہیں) اسی لئے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا خدا
کی دشمن ہے خدا کے دوستوں کی دشمن ہے اور
خدا کے دشمنوں کی دشمن ہے۔ خدا کی دشمن تو یوں ہے
کہ خدا کے دوستوں کو اسکے راستہ سے ہٹاتی ہے اور خدا کے
دوستوں کی دشمن اس طرح ہے کہ ان سب کو خدا سے غافل کر رکھا
ہے اور خدا کے دشمنوں کی دشمن یوں ہے کہ ان لوگوں کو
اس دنیا کی وجہ سے ڈھیل حاصل ہے۔ عزیز من! جو چیز
کہ تم کو محبوب حقیقی سے غافل کرے اور ہٹا رکھے وہی تمھاری
دشمن ہے۔ سنو سنو! حضرت را بہ بصریہ سے
لوگوں نے پوچھا کہ آپ ابلیس کو دشمن سمجھتی ہیں
انھوں نے سہرایا کہ نہیں بالکل نہیں۔ لوگوں نے عرض
کیا کیوں؟ سہرایا کہ میں اپنے محبوب حقیقی اور دوست
کے ساتھ اس طرح مشغول ہوں کہ مجھے دشمن کو یاد کرنے

کی فرصت ہی نہیں ملتی (اجابت فرما دے) حاجت است
 ۱۰۔ اے نجیبی یوں تو دوستی عجیب کام کرنے والی ہے
 لیکن اس سے عہدہ برآ کوئی انسان نہیں ہوتا۔ جو شخص کسی
 کی دوستی میں مشغول ہو تو اگر سارا جہاں بھی اس کا دشمن
 ہو جائے تو اس کو پراواہ نہیں ہوتی۔

مشغول کہ مرا از دشمن یا دہنی آید قطعہ
 نجیبی دوستی عجب کاریست
 ولی از وی بروں خاکی نیست
 ہر کہ مشغول دوستی کس است
 گر جہاں دشمن است باکی نیست

(سداک نمبر، راہ قرب بڑی دشوار گزار ہے)

اے سالک اگر تو مردانِ راہ کا طالب ہے تو ان حضرت
 کو کپڑے میں نہ تلاش کر (یعنی گڈی وغیرہ میں) اس لئے
 کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وصفِ خلعت سے نوازا تھا (یعنی
 ابراہیم خلیل اللہ) جب انکو بھی لوگوں نے منجھنق
 (گو پھنے) میں رکھا تھا تو عریاں کر دیا تھا۔ جانتے ہو
 ایسا کیوں ہوا؟ بات یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام
 سراپا ایمان تھے اور ایمان کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ
 عریاں ہوتا ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے۔ سنو سنو
 جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو اس کو ایسا مسکین اور نخل پایا
 کہ خود آپ کا دل اس کی مسکنت پر جل گیا (آگ تو گوار ہو گئی تھی)
 اسی لئے صاحبِ یولاک لما خلقت الافلاک (صلی اللہ علیہ وسلم)
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں کسی شخص کے لئے اس قدر سخت
 نہیں بچائے گئے بقدر میرے لئے بچائے گئے کیونکہ حضرت ابراہیم
 جو کچھ گذرا کہ وہ آگ میں ڈالے گئے تو وہ کوئی ایسا امتحان نہ تھا
 اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جو آسے سے پارہ پارہ کیا گیا

سداک ہفتاد و م

ایہا الطالب اگر طالبِ مردان
 راہی ایشان را در جامہ مطلب کہ صاحب
 صفت خلعت را چون در نیچہ منجھنق
 نہادہ اند بر منہ کردند ایں چہیست
 ابراہیم ہمدایاں بود الا ایمان عریاں
 و لباس التقویٰ۔ بشنو بشنو چوں
 ابراہیم باتش رسید آتش را چناں
 مسکین یافت کہ ابراہیم را بر آتش
 دل بسوخت ہم از نیجا است کہ
 صاحبِ یولاک لما خلقت الافلاک
 میفرماید کہ بر راہ میچس چنداں خار فہر
 نہ رویا نیدہ بودند کہ در راہ من زیر آکاں
 نہ بلا بود کہ ابراہیم را در آتش انداختند
 و آں نہ محنت بود کہ زکریا را پارہ پارہ
 کردند بلا و محنت ایں است کہ بر سر ما

رنجند مارا براہل آسمان وزمین مقدم
 گردانیدند و معصیت ذریات آدم
 بردامن شفاعت مابربستند راہ
 بے راہاں مارا باید رفت و عذر
 مجرمان مارا می باید خواست کار کا مل
 مارا می باید کرد و گاہ مارا برسد قاف
 قوسین اودنی می نشانند و گاہ
 بر آستانہ پر جفا ابو جہل می فرستند
 گاہ مارا شاہد ابو بشر القب میکنند
 گاہ ساحر و مجنون می خوانند گاہ جبریل
 را بر کاب دار می فرستند گاہ
 بے عہد نامہ در مکہ نمی گذارند گاہ کلید
 خزائن ملکوت بدر حجرہ مامی آند گاہ
 برای قدری جو برد در ابو شحمہ می فرستند
 گاہ خیبر بدست چاکری چاکراں مامی
 کشايند گاہ دندان مابسنگ ناگردید گاہ
 می شکنند تا جہانیاں بدانند کہ راہ ما
 را ہی است پر بلا اگر سراں راہ داری
 پای از سر کن و اگر نہ زحمت خود ازیں
 راہ یکونہ کہ این راہ پائے معتاد قطع
 نتواں کرد بشنو بشنو وقتی فرمائند
 حمی لیلہ کفارہ سنہ رسول علیہ السلام
 پتی محرق داشت یکی دست بردست

وہ بھی کوئی ایسی مشقت نہ تھی آزمائش اور مصیبت تو دراصل وہ
 تھی جو میرے سر پر ڈالی گئی۔ دیکھو مجھے تمام آسمان اور زمین والوں
 پر شرف دیا اور ان سے افضل گردانا گیا اور تمام بنی آدم کی معصیت کو
 میرے دامن شفاعت کے ساتھ جوڑا گیا اب بے راہوں کا راستہ
 مجھے درست کرنا اور جھاڑنا پڑا اور مجسوں کا عذر مجھ سے چاہا گیا اور
 ان کا ہلوں کا کام مجھے انجام دینا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ کبھی تو قاف
 قوسین اودنی کی مسند پر مجھے بٹھایا گیا اور کبھی ابو جہل جیسے ظالم
 کے دروازہ پر مجھے بھیجا گیا۔ اسی طرح سے کبھی تو شاہد ابو بشر
 کے لقب کے ساتھ مجھے یاد فرمایا گیا اور کبھی (اپنے اور میرے دشمنوں
 سے) مجھے ساحر و مجنون کہلایا گیا۔ اسی طرح کبھی تو جبریل کو
 میرا کاردار (لگام پکڑنے والا) مقرر کیا گیا اور کبھی بغیر عہد نامہ پر دستخط
 کے مجھے مکہ میں ٹھہرنے اور رہنے کی اجازت نہیں دی گئی ایک
 جانب تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجی میرے دامن میں
 ڈالی گئی اور ایک طرف یہ بھی ہوا کہ ایک مٹھی جو حاصل کرنے کیلئے
 مجھے ابو شحمہ (یہودی) کے دروازہ پر بھیجا گیا۔ اسی طرح سے کبھی تو یہ
 کہ باب خیبر کو میرے خدام میں سے ایک خادم کے ہاتھوں کھلوا یا گیا اور ادھر
 یہ بھی ہوا کہ (اُھد) میں میرے سامنے کے دانتوں کو نا اہلوں کے ذریعہ
 پتھر سے توڑ دیا گیا۔ اور یہ سب اسی لئے ہوا تاکہ دنیا والے جان لیں کہ ہمارا
 راستہ ہی پر بلا پر خطر ہے۔ اگر اس راہ کا سودا اپنے سر میں رکھتے ہو
 تو اپنے پر کو سر پر رکھو (یعنی سر کے بل چلنا منظور ہو تو بسم اللہ آؤ) ورنہ اس طرح
 میں اہل ہونے کی زحمت ہی بخور کیونکہ یہ راستہ ان قدموں کے حق و نیوی راہ
 کی جاتی ہے طے نہیں کیا جاتا۔ سنو سنو! ایک لہو آپ نے فرمایا کہ ایک شب کا
 بخار ایک سال کا کفارہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیر تہ سخت بخار

ایک صحابیؓ نے آپؐ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شدید بخار تو میں نے آج تک کسی کا دیکھا نہیں۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے کہ میرا شرف و مرتبہ دوسروں سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اسی طرح سے میری مشقت اور تکلیف بھی دوسروں سے زیادہ ہے۔

”اے نجیبی بدون استحان اور آزمائش کے قرب نہیں حاصل ہوا کرتا دیکھو کان کو ہمیشہ اپنے سینہ اور دل پر تیشہ کا وار برداشت کرنا پڑتا ہے (تب اسمیں سوزا نکلتا ہے) جو شخص کہ عشق و محبت دور دور و غم و غم سے بھی دور ہو کیونکہ کلفت اور مشقت تو اہل قرب ہی کا حصہ ہے“

بناؤ و گفت یا رسول اللہ من مثل ایں تب کسی را ندیدہ ام رسول فرمود علیہ السلام چنانچہ شرف و منزلت ما بیش از شرف و منزلت دیگران باشد محنت و زنج ما نیز سخت تر از محنت و زنج دیگران باشد قطعہ۔

نجیبی قرب بے بلا نبود
زخم تیشہ ہمیشہ بر دل کاں است
ہر کہ از عشق دور از غم دور
غم و محنت برای نزدیکان است

سلک نمبر ۱ (حق تعالیٰ کا کرم عظیم)

وہ گروہ جسکی نظر محض اکرم الاکرین کے کرم پر مقرر ہوتی ہے اگر وہ اپنی ہانڈی کے لئے نمک بھی طلب کرتے ہیں تو اسی سے مانگتے ہیں یا اگر انکو اپنی بکری کے لئے چارہ اور بھوسی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اسی سے طلب کرتے ہیں اسلئے کہ جانتے ہیں کہ خدائے کریم کا کرم کچھ نیا اور آج کا نہیں ہے بلکہ وہ تو سب کے دیرینہ کرم فرما ہیں دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کا حکم پہنچا کہ تم اور ہرون دونوں اس فرعون سے نرم گفتگو کرنا تو موسیٰ علیہ السلام کو برا تعجب ہوا کہ اس جیسے کافر متکبر کے حال پر ایسا کرم! اس وقت وحی آئی کہ اسے موسیٰ آج کیا تعجب کرتے ہو ٹھہرو ذرا کل قیامت کا دن آنے دو اسدن ہمارے فضل و کرم کا مشاہدہ کرنا۔

سلک ہفتاد و یکم

طائفہ کہ نظر ایشان بر اکرام الاکرین افتادہ است اگر نمک یک خواہند از و خواهند و اگر علف گو سپند طلبند از و طلبند کہ کرم کریم تعالیٰ و تقدس برایشان امروزہ نیست چون خطاب فقو لا کہ قولاً لیتنا بموسیٰ بر سید موسیٰ تعجب شد کہ با چنین کسی اینچہ فضل است خطاب آدمی موسیٰ امروزہ تعجب می کنی باش تا فردا شود انکاء فضل ما معائنہ کنی۔

لوگ بیان کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت ہوگا یہ کہ فرعون سے
کہا جائے گا کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ تیرے پاس گئے تو ایمان
کیوں نہیں لایا وہ صاف انکار کر جائے گا حضرت موسیٰ سے اس پر گواہ طلب
کیا جائیگا موسیٰ گھبرائے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہونگے اور عرض کریں گے کہ یا حضرت یہ فرعون تو اپنے
کے اور کہے سب کا انکار ہی کر رہا ہے اس پر قاضی بے مثل جل شانہ
نے مجھ سے گواہ طلب فرمایا ہے کیا کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے کسی امتی سے فرمائیں گے کہ جاؤ جی تم لوگ گواہی دو جب تم لوگ
اکر گواہی دیں گے تو فرعون کہے گا کہ یہ تو امت محمدیہ کے لوگ ہیں
اس زمانہ میں یہ لوگ کہاں موجود تھے؟ جو آج گواہی دینے آئے
ہیں (لہذا انکی گواہی معتبر نہیں) وہ لوگ اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی خدمت میں پھر واپس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ
فرعون نے ہم پر جرح کر دی ہے اسلئے ہم گواہی نہ دے سکے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اچھا پھر جاؤ اور
یہ کہو کہ گواہی کی شرط یہی ہے تاکہ واقعہ کی صحت کا قطعی علم گواہ کو
ہو اور ہم لوگوں کو نص قطعی اذہب الی فرعون انہ طغی کی رو سے
کامل یقین (ایسا کہ جو ہمارے مشاہدہ سے بھی کہیں بڑھ کر) حاصل ہی ہے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تبلیغ فرمائی۔ چنانچہ جب است محمدیہ صریح
سے گواہی دیگی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھ لوگ سچے ہیں اور انکی گواہی معتبر ہے) اور
آج یہاں یہ میرا عدل ہون لوگوں کے ساتھ جھجھکے کہ دنیا میں سبحان
ہی الا علی کہا نہ کہ اناہ یکم الا علی۔ (معاذ اللہ)۔

”اسے بخشی! جس فات نے کہ اس دنیا میں فارستان بھی پیدا کئے
ہیں اور اسکی داشت فرمائی ہے وہ بھلا بوستان اور باغ کوکب

آوردند اندکہ فردا فرعون را گویند موسیٰ
بر تو رفت تو ایمان چرانیا و ردی او
منکر شود از موسیٰ گواہ طلبند موسیٰ
در ماند بر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ واصحابہ وسلم رود و گوید فرعون کردہ
و گفتہ خود را منکر شد قاضی بے مثل
از من گواہ می طلبد رسول اللہ
بعضی از امتان خود را گوید بروید
گواہی دهید چوں ایشان بیایند و
گواہی دهند فرعون گوید خداوند ا! ایشان
امت محمد اند و راں روز کجا
بودند کہ گواہی میدهند ایشان را باز گردانید
بر رسول آیند و گویند فرعون ما را جرح
کرد رسول ایشان را تلقین کند کہ بروید
و بگوئید مقصود از گواہی علم قطعی است
و ما را از نص اذہب الی فرعون انہ طغی
علم قطعی حاصل شدہ است چوں ایشان
بریں نوع گواہی دهند فرمان رسد
بذا عدلی مع من قال سبحان ربی
الاعلیٰ۔

قطعہ

بخشی آید کہ دغا رستان
بوستان را کہا کند ضائع

ضائع اور برباد دیکھنا پسند کر لیا اسی طرح سے جی بخشش کا دروازہ
اپنے دشمنوں کیلئے بھی کھلا ہوا دیکھا اپنے دوست کو کیوں محروم رکھے گا۔

ہر کہ بد دشمنوں بہ بخشاید
دوستان را کجا کند ضائع

سلک نمبر ۷۲ (نام پرست جادو کا کرد)

جاننا چاہئے کہ کام کا دن تو بس آج ہی ہے اگر کچھ کام کرنا ہے
تو آج ہی کر لو۔ چنانچہ اگر خون کے آنسو بھی رونا ہے تو آج ہی اور ہر دو
کیونکہ تمہارا آج کا دن اور یہاں پانی کے آنسو سے رولینا اس سے کہیں
بہتر ہے کہ کل کو تمہیں خون کا آنسو رونا پڑے اور وہ بھی سود مند نہ ہو
یہ سمجھ لو کہ کوئی ایسا امیر اور مالدار نہیں گذرا ہے جس نے کہ حالت نزاع میں
یہ تنازعہ کی ہو کہ اسے کاش کہ میں فقیر ہوتا۔ ملک الموت ایک ایسے ہی
امیر کے سر ہانے پہنچے اسکو دیکھا کہ حریر کے بستر پر آرام کر رہا ہے اور
ریشمی کچھڑے کے نیچے لگائے ہوئے ہے ملک الموت کے ساتھیوں نے
یہ نظر دیکھا کہ اس کے پر ایک لات جوائی اور کہا کہ (مر رہے ہو بھو) ابھی تک
ریاست کی شان نہیں گئی۔ تھا تو امیر بے اختیار کئے ہوئے ہو۔ اور ایک
دوسرے شخص کو دیکھا کہ مسجد یا قبرستان کے کسی گوشہ میں زمین کو اپنا بستر
بنائے ہوئے پڑا ہے اور سر کے نیچے ایک اینٹ رکھ لی ہے
اسکو دیکھا کہ ہنوز لوگوں نے اسکو زیر خاک بھی نہ کیا تھا کہ وہ
فداوند پاک کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ عزیز من! جب اُس
عالم میں امیر ہونا گویا فادام اور غلام ہونا ہے اور غلامی ہی وہاں
امیری شمار کی جاتی ہے تو ایک غلام ہی بنو جو بجائے
اس کے کہ امیر اور آقا بنو جو۔ ہاں ہاں! میں تو اس آقا
کا غلام ہوں جس نے کہ (اللہ تعالیٰ) کا غلام بنو یہی

سلک ہفتاد و دوم

باید دانست کہ امروز روز کار
است اگر کاری خواہی کرد ہم امروز
کن ہر چہ خوں خواہی زارید ہم امروز زار
کہ امروز آب گرمی بہ ازاں کہ فردا خون
گرمی سود نکند و بیج توانگری نباشد
کہ او حالت نزاع میں تمنا نکند کہ یا لیت
من درویش بودی۔ ملک الموت
بر سر بالین کے بر سر اور ابیند
بر نہالی حریر تکیہ کر دو و بالشت نسج
زیر سر نہاد و اعوان ملک الموت بکدی
بہ پہلوی او زند و گویند ہنوز دعوی
خواجگی می کنی و اوں دیگر می را بیند
در گوشہ مسجدی و یادہ کج گورستانی
بستر از خاک ساخته و بالشت از خشت
ہر دو اتمہ ہنوز اور ابناک ز سائیدہ
باشند کہ بخداوند پاک رسانیدہ باشند
عزیز من! ہوں در اوں عالم خواجگی
غلامی است و غلامی خواجگی پس یہی

زندگی گزاری - اور دیکھو! کوئی آقا غلام کہہ دینے سے
تو غلام نہیں ہو جایا کرتا اور کسی غلام کو آقا کہہ کر پکارو تو
وہ اس سے آقا نہیں ہو جائے گا۔ بلکہ ہر جگہ کام کا اعتبار ہے
(جیسا کام کرو گے ویسے ہو گے) سنو سنو! ایک مرتبہ
ایک یہودی نے حضرت حن بھریؑ سے پوچھا کہ آپ لوگ
ہم کو کس نام اور لقب سے یاد کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم تم کو
(کافر) اللہ تعالیٰ کا دشمن کہتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ
اپنے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ کہا کہ خدا کا دوست یعنی
مؤمن، کہتے ہیں اس یہود نے کہا کہ میرے بھائی! محض
نام سے دھوکا نہ کھانا کیونکہ کل میرے گھر ایک فرزند تولد ہوا تو
میں نے (خال نیک کے طور پر) اس کا نام خالد رکھ دیا کیونکہ خالد کے معنی باقی رہنے
والے کے ہیں، آج اس کا انتقال ہو گیا اور نام دھوکا دھرا رہ گیا ہے
"اے بخشی دیکھو نام (اور ظاہر) سے کبھی دھوکا نہ کھانا
دوست کا اپنے دوست کو بس یہی پیام ہے
اس شخص سے نیک عمل بھلا کیونکہ وجود میں آسکتا ہے
جو کہ محض نام ہی پر قناعت کرنا چاہیے۔"

غلام باشی بہتر ازاں کہ خواہہ آرمی
من غلام آں خواہہ ام کہ غلام دار
زندگی کند۔ خواہہ از غلام گفتن غلام
نشود۔ و غلام از خواہہ خواندن خواہہ نمود
اما کار معاملہ دارد۔ بشنو بشنو! وقتی
یہودی من بھری را پر سید شمارا
چہ می خوانید؟ گفت دشمن خدا تعالیٰ
گفت خود را چہ می خوانید گفت دوست
خدای۔ یہود گفت زہار بنام مجروح
غزہ نشوی کہ دمی روز در خانہ من پیری
زاد من اورا خالد نام نہاد و خالد
جاودانہ باشد امروز زبرد۔ قطعہ
نخشبہ ہم بنام غزہ مشو
دوست باد دوست ایس پیام کند
عملے نیک کے تو اند کرد
آنکہ او اکتفا بنام کند

سلک نمبر ۳، (مذمت خود ستائی)

جو حضرات کہ کارخانہ حقیقت کے کار گزار ہیں
وہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے تو اسکو چاہئے کہ
اپنے کئے ہوئے کو کچھ نہ سمجھے۔ ایک درویش سے (جو کہ بیشک امت
کے شیر تھے) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت سنا ہے کہ شیر آپ کی زیارت

سلک ہفتاد و سوم

کار گزاران کارخانہ حقیقت
گویند اگر کسی کاری خواہد کرد باید کہ
کہ وہ خود کار نہ داند درویشی را کہ شیر
بیشک کرامت بود گفتند شیر بدیدن تو

کیلے آتا ہے۔ فرمایا تو پھر اس سے کیا ہوا ایک کتاب دوسرے کتے

سے ملا ہی کرتا ہے۔ حضرت جعفر صادق سے جو کہ صبح صادق

سے بڑھکر صادق تھے لوگوں نے پوچھا وہ کون سی طاعت ہے

جو کہ بندے کو خدا تعالیٰ سے دور کرتی ہے اور وہ کون سی

معصیت ہے جسکی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا

ہے ؟ فرمایا کہ وہ طاعت جو خدا سے بعید کرتی ہے وہ ہے جسکی

ابتداء عجب سے ہو اور انتہا پیدا پر ہو اور وہ معصیت جو قریب

کرتی ہے وہ ہے جسکا اول غفلت ہو اور آخر ندامت۔

سنو سنو! بشر حافی جو کہ ننگے سر اور ننگے پیر رہنے والوں کے باؤں

تھے وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک چھوٹی بچی کے کلام سے بڑھکر کسی

اور کے کلام نے تازیانہ کا کام نہیں کیا۔ اور وہ بچی تھی حضرت

حسن بصریؒ کی، وہ اس طرح سے کہ میں ایک دن حضرت حسنؒ

کے مکان پر حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک لڑکی

بولی کہ کون ہے ؟ میں نے کہا کہ میں ہوں بشر حافیؒ

کہا کہ اسے جراب آپ جہاں سے تشریف لائے ہیں وہیں واپس

تشریف لے جائیے اور بازار سے جوتے خرید کر بہن لیجئے تاکہ آئندہ

آپ اپنے کو حافی کہہ کر نہ پکار سکیں (مطلب یہ کہ حافی کا اطلاق آپؒ

بطور مح کیا جاتا ہے اسلئے آپکو تو خود کو حافی نہ کہنا چاہئے کہ یہ خود پسندی ہے)

اے غشی میں نے اپنے دل میں ہر چند غور کیا تو سمجھ میں

یہی آیا کہ جو طالب خدا ہوتا ہے وہ اپنی تعریف خود نہیں

کیا کرتا۔ یقین جانو وہ شخص کچھ بھی نہیں ہے جس نے کہ خود کو

کچھ سمجھا اور اپنے کو کچھ لگایا۔

میں آید گفت چہ سود سگ بر سگ

میں آید۔ حضرت امام جعفر صادق را

کہ از صبح صادق تری بود پرسیدند کدام

حالت است کہ بندہ را از خداوند

دور افکند و کدام معصیت کہ بندہ را

بخداوند نزدیک گرداند گفت طاعتی

کہ اول او عجب باشد و آخر او پندار

معصیت کہ اول او غفلت باشد و آخر او

ندامت۔ بشنو بشنو! بشر حافی کہ

سلطانی سرو پا بر منہ بود چہ گوید ؟ مرا

ایچکس تازیانہ سخت تر از دختر کی نزد

وآں دختر حسن بصری بود رحمۃ اللہ علیہ

وآں آہنجاں بود کہ روزی بر در حسن

رفت و در بزم دختر کی آواز داد کہ بر در

کیست ؟ گفتم منم بشر حافی، گفت

ہم ازیں راہ در بازار رود و فعلین بخیر

و در پای کن کہ تا بار دیگر خود را ہم

بشر حافی خوانی قطعہ

غشی مرد خود ستا بود

باطن من بسے تصور کرد

کس نباشد یقین تصور کن

آنکہ خوراکے تصور کن

سلک ہفتاد و چہارم

پیش رو ان زمرہ طریقت
و مقتدیان فرقہ حقیقت چنیں گویند
ہر کسی لائق اقتدار نباشد اقتدار
بہر کسی کردن کار مردانہ سرسری و
کسب سالکان ہر درمی است
ابوسفیان و معاویہ ہر یکی مردے
بخیل بود و چنانکہ بنان بخیلی کردی
یزید بر و اقتدار کرد کار بجای رسانید
کہ در کر بلا آب بخیلی کرد۔

سلک نمبر ۷۲ (تاثیر صحبت کیلئے استعداد شرط ہے)

زمرہ طریقت کے جو لوگ پیش رو ہیں اور جماعت حقیقت
کے جو لوگ کہ مقتدار ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ ہر شخص اقتدار کیلئے
جانے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہر شخص کے پیچھے پیچھے چلنا اور سب کا
اقتدار کر لینا عام اور سرسری لوگوں کا کام ہے اور در در بھیک
مانگنے والوں کا طریقہ ہے۔ دیکھو ابوسفیان اور حضرت معاویہ
میں کسی زمانے میں (بخیل کا مادہ تھا چنانچہ ایک مرتبہ) انھوں نے
(کیسکہ کھانا دینے اور) روٹی دینے میں رکاوٹ کی تو یزید نے
بھی اسی کی اقتدار کی اور ذہبت یہاں تک پہنچی کہ معرکہ کربلا میں
اس نے پانی روکا۔

حاشیہ : عہ (قولہ بخیل کا مادہ تھا) راقم عرض کرتا ہے کہ یہ واقعہ واللہ تعالیٰ اعلم کسی راوی کا اضافہ معلوم
ہوتا ہے کیونکہ حضرت شیخ قدس اللہ سرہ کی جلالت شان اسکی صحت سے ابا کرتی ہے اسلئے کہ معاملہ ہے حضرت معاویہ کا
جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہؓ کے باریں آپ کا ارشاد ہے کہ صحابی کا لہجہ باہم اقتدائتم اعتدائتم پس جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منارہ ہدایت فرمایا ہوا اقتدار نہ کئے جانے کی مثال میں اس ذات کو پیش کرنا کب زیبا ہے پھر یہ کہ یہ آیت
یوں بھی قرین قیاس نہیں کہ میر و تاریخ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ آپ بخیل نہ تھے سخی تھے حضرت ابن عباسؓ فرمایا کرتے
تھے کہ لوگ معاویہؓ کے جو دو کرم سے بحر بیکوان کی طرح مستفید ہوتے تھے (طبری) اور مشہور شیعہ مورخ ابن ابی
مکھاسم ہے کہ کان معاویہؓ بنوا دبا مال والصلات یعنی معاویہؓ مال اور عطایا کے دینے میں بہت سخی تھے۔

عہ (قولہ اس نے پانی روکا)۔ تاریخی شواہد اسکے بھی خلاف ہیں یہ یزید کا حکم تھا نہ فساد تھا اور نہ اس
موقع پر وہ وہاں موجود ہی تھا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ راقم جامی۔

اقتدا بھی باید کرد کہ از برکت او ترا
انتباهی حاصل شود۔ اسے درویش
انتباه اصحاب کہف از سگ دگر بود
وہ از آدمی ہم متنبہ نہی شوی کے
راست آید اگر مرد بزرگ دنیہ کی
بجای گاہ خویش غرہ مشوکہ پہنچ جائے گاہ
خوشتر از بہشت نیست و خواہد بود و آدم
از بہشت دید آنچه دید و بطاعت بیار
فریفتہ نگردد کہ ابلیس از عبادت خود یافت
آپنا یافت و بزد و معرفت سیکہ ممکن کہ
حکایت بلعم شنیدہ باشی و بجمت
صالحاں اعتماد ممکن کہ قصہ ابولہب
پوشیدہ نیست بشنو بشنو چوں
ابوطالب نقل کرد و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
دنہاں جنازہ آدمی رفت ہر بار جانب
جنازہ میدید و دست در داسے خود
می زد و بعد از دفن پرسیدند کہ آن
دین چہ بود گفت ملائکہ عذاب
در سیدہ بودند و مرا و راہنما کنند
تا اورا از بالا جنازہ بر بایند من ہر بار
سوگند بردہ ام خود می دادم کہ یک
ساعت توقف کنی۔

قطعہ

اقتدار ان حضرات کی کرنی چاہئے کہ جنکی برکت سے تم کو تنبہ
حاصل ہو۔ اسے سالک سن! اصحاب کہف کا انتباہ تو
کتے اور بلی سے ہوا ہے اور تو ہے کہ انسان اور اہل اللہ
کے ذریعے بھی راہ راست پر نہیں نکلتا۔ یہ کیا انصاف ہے
اگر تم کوئی مرد بزرگ اور سمجھدار شخص ہو تو اپنے اس مرتبہ پر
غرہ نیکو دیکھو کہ کوئی جنگ جنت سے بڑھ کر نہ ہے نہ ہو سکتی ہے
اور آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت ہی میں پیش آیا جو کچھ کہ پیش آیا۔
اسی طرح سے اپنی کثرت عبادت پر بھی فریفتہ نہ ہو تاکہ ابلیس
کا جو کچھ حشر و دادہ نظر بر طاعت ہی کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح
ہے اپنے زہد و معرفت پر بھی تکیہ نہ کرنا کیونکہ بلعم با عورار کی حکایت
تم نے سنی ہی ہوگی اور اسی کا نتیجہ تھی۔ اسی طرح سے
صالحین کی مناجات پر بھی فخر نہ کرنا اور اسکا کچھ بھروسہ نہ کرنا
کیونکہ قصہ ابولہب تم پر پوشیدہ نہ ہوگا (سیدہ و آدم صلی اللہ
علیہ وسلم کی صحبت پانے کے باوجود گمراہ ہی رہا) سدنو سنو! جب
خواجہ ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکے جنازہ
کے ہمراہ چلے بار بار جنازہ کی جانب دیکھتے تھے اور اپنی چادر مبارک
پر ہاتھ مارتے تھے۔ دفن کے بعد لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت
وہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ عذاب کے فرشتے آتے تھے اور
اخواجک کہ بچنا چاہتے تھے تاکہ جنازہ کے اوپر سے انکو اچک لیں
اپنی چادر کا واسطہ دیا کہ خدا را ذرا اسی دیر کے
لئے اور توقف کر دے

”اے غشیبی تم خود نیکی کے جانے

کی اپنے اندر سلاحت پسند اگر د

دیکھو ادبار اور برائی کا دسترخوان
کھانا نہیں دیا کرتا۔ اگر تم خود نیک
نہیں ہو (اور دے استعداد کے) تو پھر تم کو
صحبت نیک سے بھی کچھ نفع نہ ہوگا۔

نخستی قابلِ نگوئی شو
خوان ادبار مائدہ ند ہ
گر تو نیکو نہ ترا ہرگز
صحبت نیک فائدہ ند ہ

سلک نمبر ۷ (عشق مولیٰ بھی ایک نعمت ہے)

اے صوفی! جو کہ کتابِ سعادت کا دیباچہ اور مقدمہ
ہے سن! دیکھو پچھلی تمام امتوں کی کتابیں یکبارگی نازل ہوئیں
اور قرآن شریف جو کہ اس امت کی کتاب ہے وہ آہستہ آہستہ
آسمان سے اتر رہا ہے۔ جانتے ہو اس میں کیا راز ہے؟
سنو سنو! پچھلی امت کے لوگ عالمِ عشق سے بے خبر تھے
اور جہانِ ذوق سے بالکل نا آشنا تھے اس لئے ان کے
نام پیغامِ ربِ العالمین یکبارگی بھیج دیا گیا۔ اور یہ امت
چونکہ آتشِ عشق سے جلی ہوئی تھی اور شوق کے تیر کی زخمی تھی اس لئے
ان کے نام والے پیغام کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا گیا۔ کیونکہ اگر
کسی عاشق کے پاس اس کے معشوق و محبوب کا خط
دقتاً فوقاً آتا رہے تو خود ہی اندازہ کر دے کہ اس
سے اس کو کس قدر زیادہ خوشی اور کس قدر
زیادہ مسرت ہوگی۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہ بتائیے کہ حسبِ ارشادِ خداوندی کہ بعض
چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی جانبِ نظر
کرتے ہونگے اگر خدا تعالیٰ نے کسی عاشق کو وہاں اس سعادت

سلک ہفتاد و پنجم

اسی دیباچہ کتابِ سعادت
کتبِ اہم سابق ہمہ یکبار نازل شد
و قرآن کہ کتابِ ایں امت است
بخما بجا بدرجِ فرواد آمدہ دریں زیر
چہ سراست بشنوبشنوا ہم سابق
از عالمِ عشق بے خبر بودند و از جہانِ
ذوق بے علم نار ایثاں ہمہ یکبار
فرستادند اما ایں امت سوختہ آتشِ عشق
و دوغتمہ ناوک شوق اندامہ ایثاں
نجمِ نجمِ فرواد آمد بنا بر آنکہ اگر بر عاشق
زماں زماں مکتوبِ معشوق رسد
تواں دانست کہ آں عاشق را چہ
مایہ شادی باشد اگر گویند فرواد بعد
از سعادت وجوہِ یوسفناظرۃ الی
ربہا ناظرۃ عاشق از مشاہدۃ حق بخود
باز گردند و یا ایثاں را باز گردانند

اگر باز گردند ملامت باشد و اگر باز گردانند سے نواز دیا تو یہ فراموش کر کے اس سے خود بخود اپنے کو بھلا
 بخل بود جواب آنست که نه ایشاں باز گردند یا دوسرے لوگ کھینچ کر اسکو اس سے جدا کریں گے اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر
 نہ ایشاں را باز گردانند اما جمال وہ لوگ خود میں تو فیعل موجب ملامت ہو گا اور خدا تعالیٰ کی جانب ہی
 می نگرد می آویزند و چوں در جلال اس ہٹا دیے جائیں تو بخل کی بات معلوم ہوتی ہے (معاذ اللہ) تو جواب
 می بیند می پرہیزند عزیز من بہشت اسکا یہ ہے کہ نہ تو یہ لوگ خود سے پھریں گے اور نہ انکو ہٹایا جائیگا بلکہ جب حق تعالیٰ
 بہشت با آدم دادند در روز زلت کی شان جمالی اسنے پیش نظر ہوگی تو اسے جڑ جائیں گے اور جب اسکی شان
 از دیگر یخت اما ذرہ از عشق بد و نمودہ جلالی کو دیکھیں گے تو دور ہٹ جائیں گے عزیز من! دیکھو حضرت آدمؑ کو
 ابدالآباد و آویخت آری زلت آدم آٹھ جنس دی گئیں مگر نفوس کے دن وہ انکے پھین لی گئیں لیکن عشق کی ایک
 از مشغولی عشق بود و گناہ ابلیس از چنگاری انکو عطا فرمائی گئی تھی جو کہ ابدالآباد تک ان کے ساتھ رہی۔ ہاں اب
 فراغ خاطر قطعہ آدم کی نفوس انکے تقاضائے عشق سے ذرا سی غفلت کی بنا پر ہو گئی اور
 بخشی از فراغ دل برداشت ابلیس کا گناہ اسلئے ہو کہ اسکا باطن ہی باطل خالی اور رُعب حق سے عاری تھا
 غم دل جز چراغ دل نبود انکے بخشی غافل شخص سے دور بھاگو اور پھر قلب کا غم جو کسی کو مٹا ہے تو وہ
 دل کے چراغ کو روشن کرنے کی وجہ سے ہی ملا کہ تلبہ یہ سمجھ لو کہ قلبی غفلت انسان
 دل فارغ نشان بیکاری است کی بیکاری اور اسکے اہمال کی علامت ہے جو عاشق ہوتا ہے اسکا دل بھلا
 عاشقان را فراغ دل نبود یادِ محبوب سے کب خالی ہوتا ہے؟

سلک نمبر ۴ (روح کی تذکرہ)

جو حضرات کہ ایسا سخت عہد باندھنے والے ہیں کہ انکے
 عہد کا شیشہ سنگ شکستگی سے محفوظ رہتا ہے یہ لوگ یہ
 فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت کہ جسکو کہیں الحاقہ اور کہیں القارۃ
 (یعنی وہ ہونے والی چیز اور وہ کھر کھر طا دینے
 والی چیز) سے تعبیر فرمایا گیا ہے ایک عاصی
 بندہ کو حاضر کیا جائے گا۔

سلک ہفتاد و ششم

صاحب عہدانی کہ شیشہ
 عہد ایشاں از سنگ شکستن مہسون
 است چنین گویند فظ کہ الحاقہ ما الحاقہ
 عبارت از دست والقارۃ ما القارۃ
 اشارت بدو بندہ عاصی را
 حاضر کنند۔

فرمان رسد کہ اسے فلاں آں نماز ہے
 حکم الہی ہو گا کہ اسے شخص بتا دے سب نمازیں تیری کیا ہوئیں
 تو چہ شد؟ گوید خداوند اہمہ خدماں بروز
 وہ عرض کرے گا پروردگار وہ سب تو میرے خصم لے گئے
 صدقہ و حج و جہاد تو چہ شد گوید مظلوماں
 ارشاد ہو گا اور تیرا صدقہ حج اور جہاد وغیرہ سب کیا ہوئے
 غارت کر دند۔ نہ آید آں عہد محبت کہ
 وہ کہے گا کیارب وہ سب تو مظلوم لوگ لوٹ لے گئے
 روز الست بامالستہ حال آن صیت؟
 ایک آواز آئیگی کہ اچھا وہ تیرا عہد محبت جسکو تو نے روز الست
 گوید بادشاہ آں ہنوز بر نہر کلمہ ربلی است
 میں باندھا تھا اسکا کیا حال ہے وہ عرض کرے گا کہ اسے
 و بدو بیچ نقصانی راہ نیافتہ است
 میرے بادشاہ وہ تو ابھی کلمہ ربلی کے ریل سے منہر ہے
 خطاب آید اسے بندہ پاک مدار
 اسیں البتہ کچھ نقصان نہیں ہوا ہے حکم ہو گا اچھا تو پھر اسے میرے
 وَلَدُنَا مَزِيْدٌ مَّرَايَةً اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ اَنْتَ
 بندے تو بالکل خوف نکر میرے پاس بہت زیادہ چیزیں موجود ہیں
 کم نخواہی آمد نہ بد جنتی فَاَدْخُلُ وَنَبْذِرُ
 اور جو پوچھی تیرے پاس موجود ہے وہ نفع سے خالی نہیں ہے یہ میری
 رُوَيْتِي فَاَنْظُرْ عَزِيْزٌ مِّنْ اَمْرِ دَنَاءِ
 جنت موجود ہے اسیں داخل ہو جا اور یہ مراد یہاں ہے اس کے
 عالم قرب بہانی عزیز بر تو رسیدہ است
 دآں روح است اور ابجد امکان
 گرامی دار اگر امروز دست و پا و چشم
 گوش و سائر اعضا ہی و اجزائی تو اور
 گرامی دارند و بگفت او کار کنند اور
 بنا شاستہ نہ بخاند چوں او از تو
 جدا شود و در عالم خود باز گرد و ہمہ شکرتو
 گوید خداوند امرا این اجزاء و اعضا گرامی
 داشته اند و رَحْمٰی اِیْنٰں خلعت و احسان
 واجب است جامہ دار کرم از بقیہ
 خانہ قدم خلعت آوردن گیر و خلعت
 پای پوشد اُوْخُلُوْا اٰمِنِیْنَ و خلعت

اسکی حفاظت کر اور اسکی قدر پہچان۔ اگر آج کے دن تیرے ہاتھ اور
 پاؤں یکان اور تیرے سب اعضا اور اجزاء اسکا احترام کریں گے
 اور اسکی ہدایت کے مطابق کام کریں گے اور اسکو نامناسب
 کام کر کے تکلیف نہ پہنچائیں گے تو جب وہ تجھ سے جدا ہو کر اپنے
 وطن یعنی عالم بالا میں پہنچے گی تو تیری بہت ہی شکرت گزار ہوگی
 اور اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اسے اللہ مجھے ان سب اعضا اور اجزاء
 راحت پہنچائی تھی اور میرا احترام کیا تھا لہذا انکو خلعت ملنی چاہیے
 اور انکے لئے بھی احسان واجب ہے، تو جامہ کرم کا خزانہ رکھنے
 والا غازیہ قدم کی گٹھری سے خلعت نکال نکال کر عطا فرما کر شرف
 کر گیا۔ جانتے ہو پاؤں کی خلعت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ اس سے

دست پہ باشد یثنا ز عونِ فیہا کاسا و
 و خلعت دہن پہ باشد و لکم طیر مائیشہ
 و خلعت گوش پہ باشد سلام قولہ من
 رَبِّ رَبِّم و خلعت زبان پہ باشد اُخْذْ
 بِرَبِّ الذِّی قَدْ تَنَازَعَدَ و خلعت دُوس
 پہ باشد دُجُودُ یَوْمَئِذٍ نَاصِرَةٌ و خلعت
 چشم پہ باشد اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرَةٌ اِیْسِ ہمہ
 ہیست جزاء بَمَا کَاذِبًا یَعْمَلُوْنَ قطعہ
 بخشی تا تو اں نکوئی کن
 سلمہ نیک را بہا نیک است
 از نکوئی کسے زیاں نہ کند
 عمل نیک را جزا نیک است

کہا جائیگا کہ میری جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور جانتے ہو
 اتمہ کی خلعت کیا ہوگی یہ کہ وہاں جام شراب میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے
 پھینک جھینٹی کریں گے اور جانتے ہو منہ کی خلعت کیا ہوگی یہ کہ زندہ گوشت ہوگا
 جسکی وہ خواہش کریں گے، اور معلوم ہے کان کی خلعت کیا ہوگی یہ کہ سلامتی
 ہو پھر ہرآن پروردگار کی جانب سے اور اس طرح سے خلعت زبان کی یہ ہوگی کہ وہ
 کہے گی کہ تمام تعریفیں اس خدا کیلئے ہیں جسے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور جانتے ہو
 چہرے کی خلعت کیا ہوگی یہ ہوگی کہ کچھ چہرے اسدن تو تازہ ہونگے اور آنکھ
 کی خلعت یہ ہوگی کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھتی ہوگی اور اس لذت آشنا ہوگی اور
 جانتے ہو یہ سب کیوں ہوگا بلکہ ہوگا اسکا جو انہوں نے دنیا میں کیا تھا ہے
 "اے بخشی جہاں تک تجھ سے ممکن ہو سکے نیکی اور بھلائی کا کام کر اسلئے کہ اچھے
 مال کی اچھی قیمت ملا کرتی ہے اور یہ سمجھ رکھو کہ نیکی کرنے میں آج تک کسی نے کبھی
 نقصان نہیں اٹھایا اسلئے کہ نیک عمل کا بدلہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے۔

سلک ہفتاد و ہفتم

عُمالِ معاملہ مجاہدت گویند
 خواہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ
 گفتی خداوند ابا من بدو وجہ معاملہ کن
 یکی آنکہ وقت نزع ملک الموت را
 بر من مفرست کہ مرا با او خصوصت
 شود بنا بر آنکہ من جان از دستیدہ ام
 کہ بدو باز دہم مرا جان تو داد ہم تو بخواہ
 بیس کہ چگونہ باز خواہم داد از تو گفتن

سلک نمبر ۷۷ (حسن اعتقاد)

جو حضرات کہ میدان مجاہدات کے عُمال ہیں انکا کہنا ہے
 کہ خواہ ابو الحسن خرقانی فرماتے تھے کہ اے خداوند! آپ
 میرے ساتھ یہ دو معاملے نہ فرمائیے گا ایک تو یہ کہ بوقت
 نزع ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجے گا اسلئے کہ میرا نیک
 ساتھ جھگڑا ہو جائے گا کیونکہ میں نے جان کو ان سے نہیں
 حاصل کیا ہے کہ انکو واپس کروں مجھکو جان آپ نے عطا فرمائی ہے
 اسلئے آپ مانگئے تو دیکھئے کہ میں کس طرح آپ کو اپنی دی ہوئی جان واپس
 کرتا ہوں بس آپ کا کام صرف یہ فرمانا ہے کہ لا جان دے اور میرا کام بلانا

بدہ و اندام و ادن۔ دوم آنکہ چوں مرا
 در گور نہند ملائکہ سوال بر من مفرست
 کہ جواب من ہماں است کہ یکبار
 گفتہ ام است بر بچم قالوا بلی آنہم از
 برکت نیکو معاملتی او بود آری معاملہ
 ستودہ در ہماں دیا نہاستودہ
 است۔ بشتو بشتو! بزرگی میگود
 وقتی میان کفار سہ چیز دیدم کہ آن
 ہر سہ نشان صدیقان است یکی از
 انہا آن است کہ یکی را دیدم افتادہ
 و جاں دادہ گفتم ایں چرا افتادہ گفتند ناگاہ
 چشم ایں بر شرمگاہ یکی افتاد از شرم آن افتاد
 و جاں داد دوم آنکہ یکی را دیدم بر دار کردہ
 گفتم ایں چہ گناہ کردہ است گفتند او صنم اعظم را
 میان بازار یاد کردہ است سوم آنکہ بقالی را دیدم
 بر دکان نشستہ کم می ستید و راست میداد گفتم
 ایں چہ کنی او بت چوبی از استین بکشید و گفت
 ازین شرم می یزد کہ راست بتانم و کم بدہم قطعہ
 بخشی پاک دار عقیدہ خویش
 زہر بر معتقد عصیدہ شود
 ہر چہ آری ہماں بر می بیشک
 کار اندازہ عقیدہ شود

جان کو بیش کہ دینا ہو گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھ کو قبر میں لوگ
 رکھیں تو منکر نیکو میرے پاس نہ بھیجے گا اسلئے کہ میرا جواب ان سے بھی
 پھر وہی ہو گا جو ایک دفعہ پہلے دے چکا ہوں جب یہ سوال ہوا تھا کہ کیا
 میں تمہارا رب نہیں ہوں تو میں نے بھی بلی کہا تھا کہ بیشک آپ
 میرے رب ہیں (باقی یہ ضرور ہے کہ وہ بھی آپ ہی کے کرم کا صدقہ تھا
 اور سراپا فضل تھا جسکی اب بھی امید رکھتا ہوں) واقعی بات ہے کہ
 اچھی بات اور حسن معاملہ سب ہی مذاہب میں پسندیدہ ہے۔ منوسنوا
 ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے کافروں میں تین چیزیں ایسی دیکھیں
 جو کہ صدیقیوں کے اوصاف میں شمار ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک کافر کو دیکھا
 کہ مر رہا ہوا ہے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ یہاں کیسے مر گیا لوگوں نے کہا کہ
 آج اچانک اسکی نظر کسی شخص کی شرمگاہ پر پڑ گئی تھی تو اسے شرم کے یہ
 بیہوش ہو کر گر گیا اور مر گیا۔ دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کافر کو دیکھا کہ اسکو
 سولی پر چڑھا دیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ اس نے
 کیا جرم کیا تھا لوگوں نے بتایا کہ اس نے بڑے
 بت کا تذکرہ بازار میں کر دیا تھا (انکے مذہب میں یہ گناہ دہا ہو گا)
 تیسرے یہ کہ ایک کافر بنیہ کو سینہ دیکھا کہ دوکان پر بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں جو سامان
 لیتا تو کم لیتا ہی اور جب انکو دیتا تو ٹھیک ٹھیک بلکہ تھکی ڈنڈی دیتا ہی اس سے
 پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اسنے کوٹھی کا ایک چھوٹا بت اپنی استین سے نکالا اور کہا
 کہ اس شرمناکوں کو خود تو ٹھیک ٹھیک لوں اور کم تول کر دوں۔

”اسے بخشی اپنے اعتقاد کو درست کر دے عقیدہ والے کیلئے ذہن بھی تیز
 ہو جاتا ہے۔ جیسا کام کر دے یہاں سے دیا ہی لجاؤ گے اور جیسا
 لجاؤ گے اسی کے مطابق بدل پاؤ گے اور کام غلوں اعتقاد ہی بقدر غلو ہو کر آتا

سلک ہفتادو، مشتم

سلک نمبر، (شرم دنیا)

اصحاب دل کہ چوں جبۃ القلوب
 در وہا جا کردہ اندچیں گویند لطیفہ از
 لطائف قدس در خاک تعبیر کردہ اند
 آنرا دل نام نہادہ اند تا ہر گاہ کہ خوانند
 نظری در و کنند نظر بر آں لطیف افتد
 ز بر خاک کشیف۔ ابوعلی سیاح میگوید
 ہمہ عالم دل خوانند و ما بیدل خوانیم
 زیرا کہ کار ہمیں بیدلاں دارند فردا
 قالب را رنگ دل دہند تا بقای ابد
 یا بد و گردہ قالب خسیں را چہ محل کہ اورا
 بقای اندخشنند۔ اسی صاحب دل فرما
 بیکی خطاب آید امی بندہ تو را در دنیا
 شناختی یا نہ اگر شناختی دعوی شناخت
 چرا کردی و اگر شناختی کسے بہ آشنائی
 آن کند کہ تو کردی امی بیباک آنچه تو
 در کنج خانہ می کنی اگر مرد می میان بانا
 کن تا معلوم شود کہ تو از خلق می ترسی
 یا از خالق اگر تو از خالق می ترسی ہمہ جا
 ترس کن و ہمہ روز آں خور کہ می خوری
 و ہمہ شب آن کن کہ می کنی۔ بشنو بشنو
 وقتی اعرابی بحضرت رسالت آمد و گفت

وہ اہل دل حضرات جو کہ تمام لوگوں کے قلوب میں سوار
 قلب کا مقام رکھتے ہیں یوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لطائف
 قدس میں سے ایک لطیفہ اس جسم خاکی میں پوشیدہ فرما رکھا ہے
 اور اسکا نام دل رکھا ہے تاکہ وہ جب چاہیں کہ اس خاکی کو دیکھیں تو
 تو نظر اسی لطیفہ پر پڑے اس خاک کثیف پر نہ پڑے۔ ابوعلی سیاح
 کہتے ہیں کہ اس لطیفہ کو تمام عالم تو دل کہتا ہے اور ہم اسے بیدل
 کہتے ہیں اسلئے کہ کام کئے لوگ تو یہی بے دل والے ہوتے ہیں۔
 کل بروز قیامت اس جسم کو بھی دل ہی کا رنگ عطا فرما دیں گے
 تاکہ بقائے ابدی کے لائق ہو جائے ورنہ تو گندہ بندہ کا پرانگندہ
 جسم اس لائق کہاں اور اسکی کیا مجال کہ بقائے ابدی حاصل کرے
 اے صاحب دل سن! کل قیامت کے دن ایک شخص سے کہا جائیگا
 کہ اے میرے بندے تو نے مجھے دنیا میں پہچانا تھا یا نہیں یعنی
 تجھکو میری معرفت حاصل ہوئی تھی یا نہیں؟ اگر نہیں تو دعویٰ معرفت
 کیوں کیا تھا؟ اور اگر میری معرفت تجھکو حاصل تھی تو یہ تہلکہ کوئی
 شخص بھی اپنے محبوب کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو تو نے میرے ساتھ
 کیا۔ اے بیباک جو کچھ کہ اپنے گھر کے کونے میں کرتا تھا اگر بڑا مرد تھا تو
 ذرا اسی کام کو بازار میں کئے ہوتا تاکہ یہ راز کھل جاتا کہ تو خلق سے
 ڈرتا تھا یا خالق سے؟ پس اگر تو خالق سے ڈرتا تھا تو ہر جگہ اس سے
 ڈرنا چاہئے تھا کیا خلوت اور کیا جلوت اور ہر دن وہی کھانا چاہئے جو
 تو خدا سے ڈر کے ساتھ کھاتا تھا اور ہر رات وہی عمل کرنا چاہئے جسکو تو خدا
 سے ڈر کر کرتا تھا۔ سنو سنو! ایک مرتبہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کھدست میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! مجھے نے ایک بہت بڑے گناہ کا صدور ہو گیا ہے اب آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں چنانچہ توبہ کر کے ٹوٹا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نے حکم خدا کی جو نافرمانی کی تھی اس سے توبہ کر لی لیکن جس وقت کہ میں نے نہ معصیت کی تھی تو اس بھییر مطلق تعالیٰ و تقدس نے اس حال میں مجھے دیکھا تو ہو گا ہی پس اپنے اس جبرستی کرنے اور بے ادبی کی کیا تلافی کروں؟ یہ کہا اور ایک نعرہ مارا "گراٹ پیا اور مر گیا"۔

۱۳۔ بخشی حیا و شرم سے بڑا کام بنا کرتا ہے جو شخص بالکل شرم و حیا سے عاری ہو وہ انتہائی سنگدل شخص ہے۔ جو شخص کہ اللہ تعالیٰ سے نہ شرمائے اور بے شرم ہی ہو جائے تو پھر وہ جو جی چاہے کرے اسکے لئے کوئی روکتا نہیں (یہی مطلب اسکا "بے حیا باش و ہرچہ خواہی کن")

یا رسول اللہ! گناہی عظیم کردہ ام توبہ می کنم توبہ کرد و بازگشت ساعتی شد و باز آمد و گفت یا رسول اللہ! اندر آنچه من گناہ کردہ ام بھییر مطلق تعالیٰ و تقدس میدید ایں بجز جبرستی کجا خواہم بود ایں بگفت و طہید و نعرہ بزد و جان داد۔

بخشی شرم کا ربا داد
سخت دل آنکہ بیچ شرم نکود
ہرچہ خواہد کند زبے شرمی
ہر کہ او از خدائے شرم نکود

سلک نمبر ۷ (رحمت خدا اور شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم)

جو حضرات کہ شبہائے عشق کے بیدار گزرے ہیں وہ یوں کہتے ہیں
یام عینائی و لاینام قلبی (یعنی میری صرف آنکھیں سوئی ہیں لیکن میرا قلب نہیں سوتا) اس مقولہ کے فرمانے والے صلی اللہ علیہ وسلم تمام رات بیدار رہا کرتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ہاں ہاں یہ سب انھیں کی بیداری ہی کا صدر ہے کہ تم تمام رات پر کر سوتے ہو (کیونکہ وہ تمھاری بخشش کی وعادرات کی تار پھول اور نہائیوں میں رور و کر خدا سے مانگ چکے ہیں) پس امید ہو کہ جس طرح کہ انکی بیداری کی برکت سے اس امت کی رات راحت و آرام سے کٹی ہے اس طرح سے انھیں کی شفاعت کی برکت سے قیامت کا دن بھی راحت و سہولت ہی سے گزر جائیگا
ام سابق نے خدا تعالیٰ کو درست رکھا تو خدا تعالیٰ نے بھی ان کے ساتھ

سلک ہفتاد و نہم

بیداران شبہای عشق گویند
فرایندہ ینام عینائی و لاینام قلبی
ہمہ شب بیدار بودی و عبادت کردی
آری ایں ہمہ از دولت بیداری است
کہ تو ہمہ شب می خپسی امید است کہ چنانچہ
از برکت بیداری او شبہای ایں
امت را با استراحت کرد از خون و شفاعت
او روز قیامت ہم براحت خواہد گشت
ام سابق خدای را تعالیٰ و تقدس

دوست داشتندی خدای برایشان
رحمت کریمی و این است را خدا تعالیٰ
دوست می دارد برایشان چگونہ رحمت
نکند بشنوبشنو! ذوالنون مصری
میگوید حمزہ اشعر علیہ مرا کینز کے بود بغایت
سیاہ وقتی نیم شب از خواب برخاستہ
بودم شنیدم کہ می گفت و مناجات
میکرد خداوند بحق آنکہ مراد دوست میداری
کہ چنین کن گفتم اے سیاہ تو چگونہ
دانی کہ خدا تعالیٰ ترا دوست میدارد
لغت ازال می دادم کہ مراد در نیم شب
توفیق آن داده است کہ برخاستم
و اورا میدادم می پرستم و ترا بر بستر
در خواب گذاشتہ قطعہ
نخشب عین حق کجا یا بند
تا توانی بکن رعایت حق
نتوان برود دولت ابدی
مگرازد دولت عنایت حق

رحمت و درافت کا معاملہ فرمایا اور اس است کہ خود حق تعالیٰ ہی
دوست رکھتے ہیں تو پھر بھلا اس پر کیوں نہ رحمت و شفقت
فرمائیں گے۔ سنو سنو! ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ
میرے پاس ایک باندی تھی بالکل سیاہ فام (کالی) ایک مرتبہ
آدھی رات کیوقت میں بیدار ہوا تو اسکو سنا کہ اپنی مناجات
میں کہہ رہی ہے کہ اے اللہ! تجھے تیری اس محبت کا واسطہ
جو تجھ کو مجھ سے ہے ایسا ایسا کر دیجئے میں نے کہا
او کلوٹی! تجھے کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ تجھے دوست
رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے یوں معلوم ہوا کہ اُس نے
آدھی رات کو مجھے اسکی توفیق بخشی کہ میں اٹھوں اور
اُسے یاد کروں اور اسکی عبادت کروں اور آپ کو
اس نے غفلت کے بستر پر سلا رکھا ہے
اے نخشب لوگ امداد خداوندی
کو کب پاسکتے ہیں جہاں تک تم سے
ہو سکے حق تعالیٰ کے آداب اور
حقوق کی رعایت کرو۔ دیکھو کوئی شخص
دولت ابدی کو نہیں حاصل کر سکتا مگر اسی طور پر
کہ عنایت حق کی دولت اسکے ہاتھ لگ جائے

سلک نمبر ۸۰ (فناء و تقویٰ)

اے مخاطب سن کہ یہ قلم جو تمام معانی کو ادا کر لیتا
ہے یہ اسطورہ (یعنی اسکی تاریخ اور راز یہ ہے) کہ جب تک تو ان

سلک ہشتم

ای چوں قلم ہمہ از معانی جنبند
ہموں کہ فرایندہ نون والقلم تعالیٰ و تقدیر

قلم بیا فرید فرمان آمد کتب علمی فی خلقی
 قلم از برای امتثال امر بسر رواں شد و
 و می نوشت که قوم نوح چنین کنند ما
 برایشان چنین کنیم و قوم شعیب چنین کنند
 و ما چنین کنیم چون نوبت بدیں امت
 رسید در قلم رفت کہ امت از ہمہ
 امم گناہ بیشتر کند قلم متحرک و اربابیتاد
 کہ در حق ایشان بچہ عقوبت فرمان آمد شد
 خطاب آمد کہ امت مذنبہ و انار ب غفور
 اے ملائکہ شما نظر دریں مکتبہ کہ بعضی
 از فرزندان آدم از دست خون ریزند
 نظر در آن کنید کہ بعضی از چشم خون
 ریزند میان شما کسی ہست کہ از
 ہمہ سنت باطل خواہد نہاد و میان
 ایشان کسانی اند کہ ہمہ سنت صالح
 خواہند نہاد اِنِّیْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ابواب
 صلوات و سلامہ علیہ چون بر زمین آمد
 اورا ملامت می کردند کہ این چہ کردی
 خانہ بچوں بہشت را بچند دانہ گندم
 بفروختی آدم میگفت باکی نیست
 فرزندان من بچند دانہ جو باز خواہند
 خریدہ بایں ہمہ چون آدم در دنیا آمد گریہ
 بسیار کرد و می فرماں در آمد اے آدم

و اما سطر محزون کے فرمانے والے تعالیٰ و تقدس نے قلم کو پیدا فرمایا
 تو اسکو حکم دیا کہ کچھ تقدیر الہی یعنی میرے اس علم کو جو مخلوق کے بارے
 میں مجھکو حاصل ہے چنانچہ امتثالاً لا ملاماً قلم سرپٹ چلنے لگا اور یوں
 بکھاتا جاتا تھا کہ قوم نوح نے ایسا ایسا کیا اور ہم نے ان کے
 ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا قوم شعیب نے یہ یہ کیا اور ہم انکے
 ساتھ یوں پیش آئے (اسی طرح کھتے کھتے جب باری اس
 امت کی آئی تو قلم نے نکھا کہ یہ امت تمام امتوں سے
 زیادہ گناہ کرے گی اسکے بعد قلم متحرک ہوا کہ آگے چلنے سے
 رک گیا اور یہ خیال کرنے لگا کہ دیکھا چاہئے کہ اس امت کے حق
 میں اب کونسی سزا تجویز ہوتی ہے؛ چنانچہ اسکو خطاب ہوا کہ کچھ کہ
 یہ امت تو بہت گنہگار ہوگی لیکن میں بھی بخشے والا ہوں و گارہوں اور
 فرمایا کہ اے فرشتو! تم لوگ اسکو نہ دیکھو کہ فرزند آدم میں بہت سے لوگ
 اپنے ہاتھوں کو خون ناحق سے رنگ لیں گے بلکہ اسکو دیکھو کہ امین سے
 بہت سے ایسے بھی ہونگے کہ (اپنی خطا پر) خون کے آنسو بہا دینگے
 اور اسکو دیکھو کہ تمہارے درمیان ایسی فالت بھی ہے (یعنی ابلیس) کہ
 ہر قسم کی باطل چیزوں کو ایجاد کرے گی اور انکے درمیان ایسے
 لوگ بھی ہونگے کہ ہر قسم کی بھلائی کی بنیاد ڈالیں گے اسکو میں ہی
 جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ یہی نا حضرت آدم جب دنیا میں
 تشریف لائے تو فرشتوں نے ملامت کی کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ
 جنت جیسی جگہ کو چند دانہ گندم کے بدلے بیچ ڈالا آدم نے جواب دیا
 کہ پروا نہیں ہے میرے لائق آدم ہوں نہاں فرزند آدم نے چاہا تو چند دانہ جو
 کے عوض اسکو پھر خرید لیں گے۔ مگو ان سب باتوں کے باوجود جب آدم
 علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ہر وقت روتے رہتے تھے حکم ہوا کہ

چندین گریہ پیت گفت آدمی نہالِ عشق
در مژدہ سینہ نشاندہ ام و ہوامی
ہندوستان از ہم ہوا با گرم تر است
از چشم چشمہ ساختہ ام و این نہال تازہ
را آب میدہم تا پڑ مردہ نگردد ای آدم
از ہمہ عالم این درد و اندوہ چہ اختیار
کردی گفت ازاں اختیار کردہ ام کہ
ہر چہ من اختیار می کنم پیش من نمی گذارد
باشد کہ این ہم از من بستاند قطعہ
نخشب اختیار چیزے نیست
ما را باید زد ہر گنج طلب
گر بخواہی کہ راستے یابی
جائی راحت ز چرخ رنج طلب

اے آدم یہ اسقدر رونا کیسا؛ عرض کیا پروردگار عشق کا
پودا اپنے سینہ کی زمین میں لگایا ہے اور حال یہ ہے کہ
سرزمین ہند کی ہوا ہر جگہ سے زیادہ گرم ہے تو اپنی آنکھوں سے
ایک چشمہ جاری کر دکھا ہے کہ اس نئے پودے کو پانی دیتا ہوں
اور سینچتا رہوں کہ مرجھانہ جائے۔ نیز حکم ہوا کہ اے آدم تمام
دنیا والوں سے بڑھکر یہ درد و غم تم نے کیوں اختیار کیا؛ عرض کیا
کہ اسلئے اختیار کیا ہے کہ (تجربہ ہو چکا ہے کہ جس چیز کو پسند کرنا گاہ مجھ سے
چھین لی جائیگی پس) ہو سکتا ہے کہ یہ رنج و غم بھی بعد چندے مجھ سے
چھین لیا جائے۔

اے نخشب اپنا اختیار اور اپنی تجویز اس راہ میں کوئی چیز نہیں ہے
دیکھو! خزانے کا جو طالب ہوتا ہے وہ سانپ سے ملاقات کرتا ہے
اگر تم اس دنیا میں راحت چاہتے ہو تو آسمانِ راحت کے بجائے رنج طلب کرو
(مانگا کریں گے اب دعا ہر یار کی آخر تو دشمنی ہے اتر کر دعا کے ساتھ)

سلک ہشتاد و یکم

ای حاجی کعبہ قبول وقتی اعرابی
دست در زنجیر کعبہ زدہ
بدین عبارت مناجات می کرد
خداوند! تو جز از من بے
یابی کہ ایشان را عذاب کنی
اما من جز تو کے نیام کہ بر من
رحمت کند۔

سلک نمبر ۸۸ (شان مومن محبت و انابت ہے)

اے کعبہ قبول کے حاجی سن!
ایک مرتبہ ایک بد و کعبہ کی زنجیر
پکڑ کر ان لفظوں میں مناجات کر رہا تھا
کہ اے خداوند! آپ کو مجھ جیسے
بہت مل جائیں گے کہ آپ انھیں
عذاب دیں لیکن میں آپ جیسا کہاں
پاسکوں کا جو مجھ پر رحم کرے۔

فردا عاصی را بیارند چوں نامہ خود
 باز کند بیج معصیت نہ بیند گوید خداوند
 معاصی من چه شد فرمان آید من از
 سراں گزشتم تو ہم از یاد آں بگذر
 بندہ مومن نہ آنست کہ گناہ نکند
 اما مومن بندہ آنست کہ چوں گناہ
 کند زود بدر من باز گردد تا فسوق و
 عقوق بہم جمع نشود۔ یکی را گفتند
 غلام ترین خلق کیست؟ گفت
 عاصی تر سناک۔ گفتند جاہل ترین
 خلق کیست گفت مطیع بے باک
 نتیجہ بے باکی ہمہ عداوت است
 و ثمرہ تر سناکی ہمہ محبت۔ و نزدیک
 جو ہریاں جو ہر حقیقت در حقہ دو کون
 گوہری گراں بہا تر از محبت نیست
 بشنو بشنو! در عالم محبت چوں
 محمود ایاز شد و ایاز محمود گشت کرات
 محمود گفتی اسی ایاز محبت مستقیم مثل
 اما معکوس گرداں گزشت آنکہ ما خواہ
 بودیم و تو غلام بعد از این ما غلام ایم و
 تو خواہی آر می ہر کر اخلعت و دوستی
 پوشانید نہ سر ہمہ تو نگراں دوست
 اگر از مال جبہ ندار و ہر کر اقم عداوت

چنانچہ کل بروز قیامت ایک گناہ کو پیش کیا جاوے گا
 جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں کوئی گناہ نہ ہوگا
 وہ عرض کرے گا کہ اے خدا میرے سب گناہ کیا ہوئے
 حکم ہوگا کہ میں نے ان سب کو یکسر معاف کر دیا اب تو بھی اسکی
 یاد کو دل سے یکسر فراموش کر دے۔ بندہ مومن وہ نہیں ہے جو
 گناہ بخوے بلکہ مومن وہ ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ صادر
 ہو جائے تو فوراً میری چوٹ پر واپس آجائے تاکہ فوق عقوق
 و دونوں ہم جمع نہ ہونے پائیں کیونکہ گناہ کرنا فسق ہے اور پھر توبہ نہ کرنا
 مرکشی ہے) کسی بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مخلوق میں سب سے
 بڑا عالم کون ہے فرمایا وہ گنہگار جسکو عاقبت کا اندیشہ ہو پھر لوگوں نے
 پوچھا کہ مخلوق میں سب سے بڑا جاہل کون ہے؟ فرمایا کہ وہ اطاعت
 کرنے والا جو ڈر اور خوف ہو۔ بات یہ ہے کہ مہیا کی کا انجام عداوت
 ہوتا ہے اور خوف کا ثمرہ سراں محبت ہے۔ اور جو ہر حقیقت کے
 جوہریوں کے نزدیک دونوں عالم کے ذہ میں کوئی گوہر محبت
 سے زیادہ قیمتی نہیں۔ سنو سنو! عالم محبت ہی میں حبیب
 محمود ایاز ہو گیا اور ایاز محمود ہو گیا تو محمود نے بارہا یوں کہا کہ
 اے ایاز محبت ہے تو مستقیم (یعنی سیدھی) شے لیکن مثل
 اما کے معکوس بھی ہے (یعنی یہ آ۔ م۔ آ سے مرکب ہے اور
 سے پڑھو تو آتا اور ہر سے پڑھو تو آتا لہذا تم بھی اسے الٹ لو) گئی
 یہ بات کہ ہم خواہ تھے اور تو غلام تھا تو ہم غلام ہیں اور تو خواہ
 بیشک اللہ تعالیٰ نے جسے خلعت محبت پہنا دیا تو تمام امیروں کا سردار
 ہو گیا ہے۔ اگر چہ مال کا ایک جبر بھی نہ رکھتا ہو اور جسکی پیشانی پر
 عداوت کی یکسر کھینچ دیتے ہیں تو وہ تمام تنگ دستوں کا سردار

ہو جاتا ہے اگرچہ تمام روئے زمین کا خزانہ اسکی ملکیت میں ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ دیکھ باوجود اس
ملک و سلطنت کے جو تیرے پاس ہے تیری یہ مجال نہیں ہے
کہ حق تعالیٰ کے دربار میں کوئی سوال پیش کر سکے اور میں نے
باوجود اپنی اس مسکنت اور درویشی کے درخواست دیدی
اور عرض پیش ہی کر دی کہ اے میرے رب مجھے اپنے کو
دکھا دیجئے کہ میں آپکا دیدار کروں گا

اے بخشی قبولیت کی دولت طلب کرو اسلئے کہ
یہی ایسا باغ ہے جسکے لئے خزاں نہیں ہے یعنی حق تعالیٰ
کے یہاں کی قبولیت حاصل کرو دولت کی صبح یہی ہے
(یعنی سب سے بڑی دولت اس دنیا میں حق تعالیٰ کا مقبول ہونا)

برنا صیہ کشیدند سر ہمہ گدایانِ اوست
اگرچہ خزانہ ہمہ عالم اور اوست
مہتر موسیٰ گفت اسی فرعون ترا
با این ہمہ ملک زہرہ آں نیست
کہ بدر این حضرت دم سوال زنی
و من با این ہمہ درویشی فریاد میکنم
اَرِنِی اَنْظُر اِلَیْک - قطعہ

بخشی دولت قبول طلب
باغ اقبال را خزاں نبود
از قبول خدا بدست آری
صبح دولت و راسی آں نبود

سلک نمبر ۸۲ (اولیاء اللہ کی دلآزاری)

نقد دین کے مراتب اور گوہر یقین کے جوہر یہ فرماتے
ہیں کہ دونوں عالم بمنزلہ ایک ڈبہ کے ہیں اور اس ڈبہ کا جوہر
آدم علیہ السلام کا وجود ہے لیکن ڈبہ بنانے والا گھڑی بھر میں
دس ڈبے بنائے گا مگر اس ڈبہ میں کوئی قیمتی موتی رکھنے کیلئے
ساتھ سال چاہیے (دیکھو) آدم کا ظاہر تو مٹی کا تھا اور
مٹی کیلئے ہملت کی کیا ضرورت ہملت کی ضرورت جو پڑی تو
دل کی وجہ سے پڑی نہ کہ گل کی وجہ سے لیکن یہ ہملت کچھ اسلئے
نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اس سے کم پر قادر نہ تھے بلکہ آدم کا اعزاز
اور انکی شوکت کا ظاہر کرنا تھا ورنہ تو اگر آدم کو ایک آن میں بنا دیتے

سلک ہشتاد و دوم

صرافان نقود دیں و جوہر نا
جوہر یقین چنیں گویند ہر دو کون بمنزلہ
حق بود و جوہر آں حقہ وجود آدم عم
خرطایک باعت وہ حقہ باز و اما سالہ
باید تا در نہیں ورنہ ظاہر آدم عم
از گل بود و در گل ہملت نمی بایست
ہملت در دل می بایست اما نہ ہملت
قدرت بلکہ ہملت حشمت اگر آدم را
یک لحظہ در وجود آوردندی آں اظہار

قدرت بودی چہل صبح بر دوست
تو اظہار قدرت تو ہوتا لیکن ظہور عظمت نہ ہوا تا چنانچہ چالیس دن
کاری قدرت رفت تا اظہار حشمت
تک قدرت نے ان پر جو دست کاری کی تو اسی لئے تاکہ حشمت
آدم باشد کہ در آن حضرت حشمت
آدم کا اظہار ہو جائے کیونکہ اس درگاہ عالی میں اپنے دوستوں
دوستان خود دوست تر دارند باظہار
کی شوکت و حشمت کا ظاہر کرنا زیادہ پسندیدہ ہے اپنی قدرت
قدرت خود بہشتوں بہشتوں! اندر آئیں
کے ظاہر کرنے سے۔ سنو سنو! جس وقت کہ زمین کو قارون
زمین را بر قارون مسلط گردانیدند
پر مسلط کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی کہ اے موسیٰ!
بموسیٰ خطاب آمد اے موسیٰ فرعون
دیکھو فرعون نے (دعوائے خدائی کر کے) ہمیں تکلیف پہنچائی اور
مارا آزر و وقار و تراتا زمین را بر
قارون مسلط گردانیدم نہ بر فرعون
تا جہانیاں بیاں بیاں کہ نزدیک ما آزار دل
دوستان ما بزرگ تر از دعویٰ خدائی
فرعون است۔ فقط

نخستی رنج دوستان مطلب
گرچہ گشتہ است دوستی ملبوب
ہیچ کس را از خلق تا خالق
نیست آزار دوستان مطلب

سلک نمبر ۸۳ (رحمت خداوندی)

اہل انصاف کا کہنا ہے کہ کوئی انصاف اس سے
بڑھ کر نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا انصاف خود اپنے سے کرے
اگر اپنے اچھے افعال اور اچھے احوال پر اپنی نظر دیکھے
تو خود کو خوب ملامت کرے۔ دیکھو! محمد واسعؐ

سلک ہشتاد و سوم

اہل انصاف گویند ہیچ
انصافی از آں بالاتر نیست کہ کسی
انصاف خود ہم خود بد و چوں در
افعال و احوال شاکستہ خود نگردد

خود را ہم مد تشنیع زند محمد واسع کہ
 جہاں وسیع در چشم ہمت او تنگ تر
 از چشم مور نمودی گفتی اگر گناہ را
 بوی بودی میچکس پہلوئے من
 نتوانستی نشست عزیز من اگر
 کسی بر زمین یا بر آسمان گناہ کند چوں
 خود ادریں معرض دارد مثل این
 شکستگی را در باطن خود راہ و مد غلب
 آں است کہ ہمہ گناہ او نا چیز شود
 بشنو بشتو در بنی اسرائیل
 بت پرستی بود کہ او چہار صد سال
 بت پرستیدہ بود و وقتے ازد
 حاجتی خواستہ تو کجائی اسے
 دوں ہمت اگر وقتی از سر غفلت
 دور کمت نماز کنی در حال زباں
 بتکم بخشائے کہ مال من فراوان کنی و
 و فرزند ان مرا عمر دراز دہ سراپای
 مرا بیا مرز بعد از چہار صد سال
 اورا فرزند سے بود و بخورشد پیش
 بت رفت و گفت چہار صد سال است
 کہ ترمی پرستم و از تو حاجتی خواستم
 امروز مرا حاجتی سخت پیش آمدہ است
 مباد کہ فرزند مرا شفا دہی پیچ شفا

کہ یہ وسیع دنیا جتنی چشم ہمت کے آگے جیونٹی کی آنکھ
 سے بھی زیادہ تنگ تھی وہ یہ فرماتے ہیں اگر گناہ
 کے اندر کچھ ہلک ہوتی تو اسکی بدبو کی وجہ سے
 کوئی شخص میرے پہلو میں بیٹھنا تک گوارا نہ کرتا۔
 عزیز من! اگر کوئی شخص زمین پر یا آسمان پر کہیں بھی
 رہ کر گناہ کرے جب اپنے کو اس جیسے مقام
 میں رکھے (جیسا کہ محمد واسعؑ نے بیان کیا) اور ایسی شکستگی
 اور عاجزی کو اپنے باطن میں پیدا کرے تو غالب گمان
 یہ ہے کہ اسکے تمام گناہ ناپید ہو جائیں گے سنو سنو
 بنی اسرائیل میں ایک بت پرست تھا جس نے کہ چار سو سال
 تک بت کی پوجا کی تھی اور کبھی اس سے اپنی کوئی حاجت
 نہ مانگی تھی۔ تو اسے کم ہمت اپنے کو دیکھ کہ اگر کسی وقت
 ابھی غفلت کے ساتھ تو نے دور کمت نماز پڑھنی ہے
 تو فوراً اسکو اپنی زبان پر لے آتا ہے اور عرض پاتے
 ہوئے (خدا سے کہتا ہے کہ میرا مال بڑھا دیجئے اور میرے
 بچوں کی عمر زیادہ کر دیجئے اور مجھے کامل طور پر بخش دیجئے
 غیر۔ چار سو سال کے بعد ایک مرتبہ اس بت پرست کا کوئی
 بچہ بیمار ہوا وہ بت کے پاس گیا اس سے یہ کہا کہ چار سو
 سال سے تجھے پوج رہا ہوں اور آج تک میں نے
 تجھ سے کوئی حاجت نہیں چاہی آج مجھے ایک سخت
 ضرورت درپیش ہے یعنی یہ کہ میرا نخت جگر بیمار
 ہو گیا ہے اسکو شفا بخش دے۔ اس پر اسکے اس
 کہنے کا کچھ بھی اثر مرتب نہ ہوا اور بچہ بدستور بیمار ہی

حاصل نشد نو میدگشت گفت یکی
 از خدائے موسیٰ ہم بخوانم از سرمتی
 نه از سر صدق گفت ای خداوند
 موسیٰ و ہارون فرزند مرا شفا دہ
 فرزند دوش در حال از بستر بر جست
 و پیش او ایستادہ شد آں مرد متحیر شد
 بر موسیٰ رفت و گفت چہار صد سال
 بت پرستیدہ ام اگر بیایم قبول کنید
 موسیٰ چوں نام بت شنید از آنجا
 کہ صلابت او بود گفت فی آں مسکین
 از پیش موسیٰ شکستہ باطن باز گشت
 در حال فرمان رسید ای موسیٰ سلام
 بدال بت پرست برساں و بگو می
 چہار صد سال دیگر اگر بت پرستی کنی
 و یجبارہ از سر عجز و شکستگی بگوئی یا رب
 مفتاد بار بگویم لبیک عبدی قطعہ
 بخشی فضل حق بیاں کہ کند
 بحر و کامل است و وافر ہم
 تا چہ دریا است رحمتش امروز
 غرق آں رحمت است کافر ہم

سلک ہشتاد و چہارم

شب روان راہ محبت گویند

راہ جب یہ شخص بت سے ناامید ہو گیا تو اپنے دل میں
 کہا کہ لاؤ بطور امتحان ہی کے سہی ذرا موسیٰ کے خدا کو تو پکار
 دیکھوں اس پر میرا عقیدہ تو نہیں ہے مگر تجربہ کرنے میں
 کیا حرج ہے۔ چنانچہ اس نے کہا اے موسیٰ اور ہارون
 کے خدا میرے بچہ کو شفا عطا فرما دے اسکا بچہ اسی وقت
 چار پائی سے اٹھا اور کود کر اسکے سامنے اکھڑا ہوا وہ شخص
 بہت متعجب ہوا اور سیدھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا
 عرض کیا کہ حضرت میں نے چار سو سال تک بت پرستی کی ہے
 اگر آپ کے مذہب میں آجاؤں تو مجھے قبول کیجئے گا۔ موسیٰ
 علیہ السلام نے جب بت کا نام سنا تو اس مدت اور شدت
 کی وجہ سے جو ان کے مزاج میں تھی فرمایا کہ نہیں بالکل نہیں
 وہ مسکین موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے دل شکستہ ہو کر
 وٹ گیا اسی وقت وحی آئی کہ اے موسیٰ فلاں بت پرست
 کے پاس جاؤ اور اس سے میرا سلام کہو اور کہو کہ اگر اور بھی
 چار سو سال تو بت پرستی کئے اور اسکے بعد بھی ایک دفعہ عاجزی اور
 شکستگی کیا تھ یا رب کہہ مجھے پکارے تو میں ستر بار اسکے جواب میں کہوں گا لبیک
 یا عبدی (یعنی اے میرے بندے میں حاضر ہوں کہہ کیا کہتا ہے)
 ”اے بخشی حق تعالیٰ کے افعال و اکرامات کا بیان کون کر سکتا ہے اسکا
 سمندر کامل بھی ہے اور وافر بھی اسکی رحمت کیسا عجیب دریا ہے
 کہ آج اسکی رحمت کا غریق مومن بھی ہے اور کافر بھی۔“

سلک نمبر ۸ (معیت الہیہ)

راہ محبت میں جو راہوں کے چلنے والے حضرات ہیں

عاشق شب را بیش از ازاں دوست دارد که روز را بنا بر آنکه در روز وقت اول عاقبت ساعتی غیری غارت برد اما شب ہم شب با دوست میگذرد و شبی که با دوست باشد روشن تر از روزی بود که با غیر دوست باشد آری چوں با غیر باشی غیر باشی و چوں با دوست باشی دوست باشی بزرگی میگوید اگر تو در صحبت حق باشی صحبت من ترا چه کلا آید و اگر صحبت او نیافتد از صحبت من ترا چه کناید خوش وقت کسی که او همه وقت با دوست باشد اگر چه آں قرب کم از بعد هم نیست خواجہ ابوالحسن خرقانی گفتی قرب القرب فیما نحن فیہ بعد البعد آری چوں یکے در آئینہ نگرد صورت خود را بیند بغایت قریب اما اگر او را سودا می آں صورت در سرافتد و خواہد آں صورت در دست آرد و عمر او بیاں رسد آں صورت در دست نیاید عزیز من! نزدیکان را بیش بود و دیرانی کاینال داند سیاست سلطانی بشنوبشنو! اصمعی کہ شام اوروشن تر

وہ یہ فرماتے ہیں کہ عاشق شب کو دن سے زیادہ محبوب رکھتا ہے اس لئے کہ دن میں تو اسکے اول ہی حصہ پر جو کہ مسلسل اور رواں گھریوں والا ہوتا ہے غیر محبوب اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے چنانچہ وہ سارا دن ہی انکی نذر ہو جاتا ہے۔ ہاں رات البتہ سب کی سب محبوب کے ساتھ گزر سکتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جو رات دوست کے ساتھ گزرے وہ اس دن سے کہیں زیادہ روشن ہے جو غیر دوست کے ساتھ گزرے۔ واقعی جب غیر کے ساتھ ہو گئے تو غیر ہی سمجھ جاؤ گے اور جب دوست کے ساتھ ہو گئے تو دوست شمار کئے جاؤ گے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اگر تم حق تعالیٰ کی صحبت میں ہو تو میری صحبت کی تم کو کیا ضرورت ہے اور اگر انکی صحبت تم کو اب تک میر نہیں ہوئی تو میری صحبت سے کیا کشادہ کار ہو جائے گا۔ اس انسان کا وقت نہایت عمدہ وقت ہے جو کہ ہر وقت دوست کے ساتھ رہے اگر چہ یہ قرب بھی بعد سے کم نہ ہوگا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ قرب القرب جسمیں کہ ہم ہیں وہ در حقیقت بعد البعد ہے ہاں بھائی اس راہ میں یہی ہوتا ہے۔ دیکھو ایک شخص آئینہ میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو وہ کتنی قریب معلوم ہوتی ہے لیکن اگر اسکے سر میں اس صورت کا سودا سما جائے اور وہ اسکو اپنے ہاتھ سے پکڑنا چاہے تو عمر عزیز ختم ہو جائے اور وہ شکل ہاتھ نہ آئے عزیز من! جو لوگ مقرب ہیں انکے لئے زیادہ دشواریاں ہیں کیونکہ وہ روز سیاست سلطانی سے آگاہ رہتے ہیں سنو سنو! اصمعی جو کہ ایسے تھے کہ انکی شام بھی دوسروں

از صبح صادق دیگران بود میگوید در
شام نزدیک یکی از اہل قرب رفتیم
اورادیم بانواع بلا مبتلا گفتم چند گاہ
است کہ تو بدیں حالی گفت سی سال
است کہ بدیں عالم اما هیچ وقتی نگفتم
مَسْنَى الْقَرْصِ قُطْعَه -

نخشبِ قرب آتش است ارچہ
اہل اورا نباشد اندیم
مرد اورا شمر کہ در آتش
ہمچنان خوش بود کہ ابراہیمؑ

کی صبح صادق سے زیادہ روشن تھی وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام
میں ایک اہل قرب بزرگ کے پاس گیا انکو دیکھا کہ نوع بنوع بلا
میں مبتلا ہیں میں نے کہا کہ کتنے عرصہ سے آپ اس حال میں ہیں
فرمایا کہ تیس سال سے میں اس حال میں مبتلا ہوں لیکن آج تک
ایک دفعہ بھی زبان سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ مجھے یہ
تکلیف ہے ۷

نخشبِ قرب بھی ایک آگ ہے اگرچہ جو اسکا اہل
ہوتا ہے وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتا
مرد دراصل اسی کو جانتا جو کہ آگ میں پڑ کر بھی ایسا ہی
خوش رہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمود میں تھے

سلک ہشتاد و ہم

خضر قدمانی کہ سیراب
چشمہ آب حیات اند چنین گویند
وقتی شخصی دنیا دار از خانہ درویشی
آب خواست آبی گرم و ناخوش بود
بد و دادند گفت ایں آب بغایت
ناخوش است درویش گفت ای
خواجہ ما اہل زندانیم و اہل زنداں
ہرگز آب خوش نخوردہ اند - آری
یحییٰ معاذرا بعد از فوت در خواب
دیدند گفتند در عالم بالا با تو یہ معاملہ

ایسے حضرات جو خضر قدم تھے جنہوں نے کہ آب حیات
کے چشمے سے سیرابی حاصل کی تھی یوں فرماتے ہیں کہ اگر تیرہ
ایک دنیا دار شخص نے کسی درویش کے مکان سے پینے کے لئے
پانی مانگا۔ پانی نہایت گرم اور ناگوار طبع تھا وہی اسکو پینے
کے لئے دیدیا اس نے پانی پی کر کہا کہ (اے توبہ) پانی تو
بہت ہی گرم تھا۔ درویش نے جواب دیا کہ جناب من ہم لوگ
قیدی ہیں (الدینا نحن المومن دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے) اور
قیدیوں کو کبھی ٹھنڈا پانی نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں ہاں دیکھو!
یحییٰ معاذ کو انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ
عالم بالا میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہوا انہوں نے کہا

سلک نمبر ۸۷ (دنیا مومن کیلئے قید خانہ)

گزشت گفت بن خطاب نمودند کہ ہاں از دنیا چہ آوردہ؟ گفتم از زنداں می رسم از زنداں چہ تو اں آوردہ؟ اگر مارا چیزی بودے من خود ہفتاد سال در زنداں نمی ماندم بشنو بشنو اں شب کہ رفیع فوت شد مالک دینارؒ می گوید من اورا بخواب دیدم گوئی سرو پای برہنہ می رود و گفتم کجا می رومی؟ گفت بگذار کہ از زنداں خلاص یافتہ ام چون بیدار شدم و در خانہ اور فتم اورا ندیدم مردہ یافتہ۔

قطعہ

نخشبے ایں جہانست زندانی
امی بسا دل کہ از غمش خویش شد
کیست اندر جہاں بگوئی تو
کہ نہ زنداں خواست بیرون شد

ترجمہ قطعہ

”اے نخشبے یہ دنیا بس ایک قید خانہ ہی ہے ان لوں
کا کیا کہنا جو اس کس غم سے خون ہو گئے ہیں۔ تم خود ہی بتاؤ کہ
اس دنیا میں کون شخص ایسا ہے جو کہ قید خانہ سے رہا ہوتا
نہ چاہتا ہو (بن حیرت راز منکشف ہو گیا) اسکے لئے یہاں قیام دوبہر
ہو گیا ہے۔“

سلک ہشتاد و ششم

ارباب امتحان طریقت و

واصحاب تجربہ حقیقت گویند اگر سرکار

نمی توانی کرد باری سرکار ہم کن یعنی اگر

نیکی نمی توانی کردن باری بدی ہم ممکن

اگر مسلمانی را منفعت نمی توانی رسانید

باری مضرت ہم رسان د اگر روز روز

نمی توانی داشت باری گوشت مسلمانان

ہم مخور کہ ایں ہر سر کار از قاعدہ انصاف

فارج است و در عالم انصاف چیزی

زشت تر از بے انصافی نہ بزرگی را

پرسیدند کہ بے انصافی چیست؟

گفت از دوست بیش دشمن گد کردن

بشنو بشنو! وقتی خواہد شقیق

رحمۃ اللہ علیہ زحمت شقیقہ داشت

خلیفہ طبیبی بر و فرستاد طبیب گفت

چگونہ اسی خواہد گفت بیع عاقل

از دوست بیش دشمن گد نمودہ است

طبیب از اینجا بیش ابراہیم از ہم

رفت کہ استاد شقیق بود ابراہیم

زحمت عظیم داشت طبیب گفت

اسی ابراہیم چگونہ ابراہیم تمام

سلک نمبر ۸۶ (جنے رتبے میں سوا انکو مشکل ہے)

جن حضرات نے کہ طریقت کا امتحان دیا ہے اور جو کہ

حقیقت کا تجربہ بھی رکھتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے سالک

اگر تین کام نہیں کر سکتا تو تین کام اور بھی نہ کر یعنی اگر نیکی نہیں

کر سکتا تو بدی بھی نہ کر۔ اسی طرح سے اگر کسی مسلمان

کو نفع نہیں پہنچا سکتا تو خدا را اسکو نقصان بھی نہ پہنچا

تیسرے یہ کہ اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم از کم مسلمانوں کا گوشت

تو نہ کھا یعنی غیبت تو نہ کر، کیونکہ یہ تینوں باتیں دائرہ

انصاف سے خارج ہیں اور بنظر انصاف اگر دیکھا جائے

تو کوئی چیز نا انصافی سے زیادہ بری نہیں ہے۔ ایک

بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ نا انصافی کسے کہتے ہیں؟

انھوں نے فرمایا کہ دشمن سے دوستوں کی شکایت کرنا

سنو سنو! ایک مرتبہ خواجہ شقیق کو نصیحت سرکار

در داتا خلیفہ نے ایک طبیب ان کے پاس بھیجا طبیب

نے آکر پوچھا کہ حضرت کیسا مزاج ہے؟ فرمایا کہ آج تک

کسی عاقل نے دشمن کے آگے اپنے دوست کا

گلا نہیں کیا ہے اسلئے بس یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے کوئی

تکلیف نہیں ہے۔ طبیب وہاں سے اٹھ کر حضرت

ابراہیم ادہم کے پاس آیا جو کہ شقیق کے استاد

تھے ان سے بھی پوچھا کہ ابراہیم کیسے ہو؟ حضرت

ابراہیم ادہم نے اپنے مرض کی تمام تکالیف کو

بیان کر دیا۔ طبیب نے کہا کہ شقیق نے

کیفیت شدت زحمت خود با طبیب
بگفت طبیب گفت شقیق مرا بزحمت
محرّم نہ داشت تو کہ استاد دینی چگونہ
محرّم میداری گفت محرّم نمی دارم
اما در حال رہ خویش با تو ازاں میگویم
تا بدانی کہ باد و ستان خود ازینہا کند
باد شمنای چہ خوابد کہ قطعہ

نخشب عشق مذہبی است عجب
شدش کس بیان چہ خوابد کہ و
آنکہ آردہ بفرق دوست نہ
بر سر دشمنای چہ خوابد کہ و

(تو یہ سمجھ لے اور شاید اس سے عبرت حاصل کرے)۔

”اے غشبی یہ عشق بھی نرالا ہی مذہب ہے اسکی

شدت کو بھلا کوئی کیا بیان کر سکتا ہے جو ذات

کہ اپنے دوست کے سر پر آ رہ چلوادے ظاہر

ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ کرے گی

سلک نمبر ۸۰ (جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے)

اس طریق کے جو بیدار لوگ ہیں انکا کہنا ہے کہ اب سے
پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب مرد چالیس سال کا ہوتا تھا تو بستر استراحت
کو تہ کر کے رکھ دیتا تھا اور خواب و نیند کو رخصت کر دیتا تھا اور
کہتا تھا کہ چالیس سال کے بعد پھر نہ سونا چاہیے۔ پس اے سالک
عبرت کی آنکھ کھولو اور انکی اس بات کو مانند آئینہ اپنے پیش نظر
رکھو اور اب اسکے بعد اپنے کو خواب و خوشی میں نہ رکھو تا کہ بستر استراحت
سال کے بعد خواب غفلت میں نہ سو جاؤ۔ حضرت فضیل بن
عیاض کہ جنگی آنکھ بیداری کے سہرہ سے سرگیں تھی
وہ فراتے تھے کہ اگر دنیا جو کہ سب لوگوں کو خواب

سلک مشتاد و مفتہ

بیداران میں راہ گویند
پیش ازین دوری بود چوں مرد چہل سالہ
شد سے جامہ خواب در نوشتی و
خواب را دوا کردی و گفتی بعد
از چہر سالگی خواب نتوان
کردہ ای سالکان دیدہ اعتبار بخشاید
وامیں سخن آئینہ وقت خود سازید و
پیش ازین خود را در خواب و خوش
مارید کہ بعد از ہفتاد سال در خواب

غفلت نہ تو ان غفلت - نفیسل عیاض
 کہ چشم وقت او بکحل بیداری بکھول بگفتی اگر
 دنیا کہ ہمہ را در خواب غفلت میدارد
 زین دگدازہ بودی و بہشت سفایں
 و پائیدہ بودی مرد بیدار کسی بودی
 کہ این سفال اختیار کردی نہ آں زر
 اتی دل بوطام دنیا بستہ میچس را
 از دنیا چیزی نہ مند تا ہماں قدر
 تازگی درخت از دین او کم نکند
 چوں حال این است امی خواہ
 ہر چہ میخوری گوی تو از کیسہ خود میخوری
 کس باشد کہ پیہ غفلت از گوش ہوش
 خود بیرون کند و این نصیحت بسبع
 باطن بشنود۔ وقتی یکی میگفت جنیں
 دائم کہ ہمہ دنیا خرابی است اگر
 آباداں بودے آخر یکی مرا از آنچہ
 میکنم مانع شدی و گفتی این چہ میکنی
 آبادانی دنیا از مردان دین باشد چوں
 مردان دین گم شدند دنیا خراب شد۔
 بشنوبشنو! وقتی درویشی ابلیس
 را دید برہنہ می رفت گفت شرم نداری
 گفت از کہ؟
 قطعہ

غفلت میں ڈال دیتی ہے نہایت ہی ذریں ہونے
 کے ساتھ ساتھ فانی بھی ہوتی اور جنت بدون
 چمک دمک کے ٹیالی ہونے کے ساتھ ساتھ
 باقی ہوتی تو متیقظ اور بیدار رہی شمار کیا جاتا جو اس
 ٹیالی ہی کو اختیار کرے نہ اس ذریں کو۔ اے وہ شخص
 جو عظام دنیا کے ساتھ اپنے قلب کو متعلق کئے
 ہوئے ہے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دنیا
 سے اتنی ہی چیز عطا فرماتے ہیں کہ اس کے
 دین کے درخت کا پودا اور اسکی تروتازگی
 کم ہونے پائے (یعنی اللہ تعالیٰ بس اتنی ہی دنیا کو پسند
 فرماتے ہیں) تو اے عزیز جب یہ حال ہے کہ زیادتی دنیا شجروں
 کیلے مفر ہے تو یہ سمجھ لے کہ جو کچھ تو کھاتا ہے اپنے ہی جیب سے
 کھاتا ہے۔ اب کون ہے جو اپنے ہوش کے کان سے غفلت
 کی ردائی نکال پھینکے اور دل کے کان سے اس نصیحت کو نہ سنے۔
 ایک مرتبہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری دنیا ویران
 ہی ہے کیونکہ اگر یہ آباد ہوتی اور ویران نہ ہوتی تو جو کچھ میں کراہا ہوں
 کوئی بھی تو مجھے منع کرتا اور یہ کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہو بات یہ ہے کہ
 دنیا کی آبادی دینداروں سے ہے جب دیندار لوگ ہی نہ رہے
 تو دنیا خراب ہوگئی۔ سنو سنو! ایک مرتبہ ایک
 درویش نے ابلیس کو دیکھا کہ ننگا چلا جا رہا ہے کہا کہ
 کبھوت تجھ کو شرم بھی نہیں آتی اس نے جواب دیا کہ
 کس سے شرم کروں؟ مطلب یہ کہ تمام دنیا والے اب میری ہی تہمت
 ہیں جب دیندار اور عقیف لوگ قاتی نہیں رہے تو پھر حجاب کس سے؟

نخستی بر ز میں مناند کے
خون من از زمانہ آب شدہ است
دیر شد کایں جہاں ز اہل صلاح
شکل دلہا ہم خراب شدہ است

۳ اے نخستی اب دنیا میں کوئی دیندار اور اشد الا
ہنیں رہ گیا ہے۔ زمانہ کا یہ حال دیکھ کر میرا خون پانی
ہو گیا ہے بہت عرصہ ہوا کہ یہ عالم بالکل خراب ہو چکا
ہے جس طرح سے کہ لوگوں کے قلوب کا ناس ہو گیا ہے۔

سلک ہشتاد و ہشتم

سلک نمبر ۸ (فضیلت زہد و صلاح)

کہ بیان عالم طریقت گویند
نزدیک ما فاسق کریم بہتر از پار سا کریم
اے فاک بر سر مردم لئیم کہ پریشانی
عالم از شومی قدم اوست کریاں
از اہنا اند کہ از یاد ایشان دلہای مردہ
زندہ گرد و دلیماں از اہنا اند کہ از دیدن
ایشان باطن زندہ پر مردہ گرد و طائفہ
کہ از شومی باطن ایشان باطن دیگر اں
ظلمانی گرد و باطن ایشان کے نورانی
بود۔ و زہد روشنائی است کہ فرو نیا میگردد
در ولی روشن و عقیدہ صافی بہشتی بہشتی
وقتی از سہل عبد اللہ تہری رحمۃ اللہ علیہ
کہ جدی فلک بر غالہ خوان وقت او بود
مردی گو سفندی بخزید بعد از زمانے
باز آورد و گفت ایں گو سفند باز بتاں
کہ علف نمی خورد سہیل گفت کہ تو چگونہ

عالم طریقت کے جو اہل کرم ہیں وہ یہ فرماتے
ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ شخص جو کہ سخی ہوا اگرچہ فاسق ہی
ہو اس پار سے بہتر ہے جو کہ کجوس ہو مطلب یہ کہ بخیلوں
کے سر پر خاک ہو کیونکہ دنیا کی پریشانی انہیں کے منوس
قدم سے ہے۔ کریم اور سخی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنکی یاد
سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں اور بخیل ایسے ہوتے
ہیں کہ انکے دیکھنے سے لوگوں کا زندہ باطن بھی مر جاتا ہے
اب خود ہی سمجھ لو کہ وہ گروہ کہ جن کے باطن کی نحوست
سے دوسروں کا باطن ظلمت والا ہو جائے تو خود انکا
باطن بھلا کیونکر نورانی ہو سکتا ہے اور نہ ہدایت ایسا نور
ہے جو کہ روشن دل اور صاف عقیدہ کے بغیر کہیں قیام پذیر نہیں
ہوتا سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت سہل تہری رحمۃ اللہ علیہ سے
کہ آسمان کا برج جنکے دسترخوان پر رہا کرتا تھا ایک شخص نے
ایک بھیڑ خریدی کچھ دنوں کے بعد اسکو واپس لایا اور کہا کہ حضرت
اس بھیڑ کو واپس لے لیجئے کیونکہ یہ چارہ ہی نہیں کھاتی۔ فرمایا
کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ چارہ نہیں کھاتی؟ اس نے کہا کہ میں

اسے باہر لے گیا اور کھیتوں میں چھوڑ دیا لیکن اس نے کسی چیز پر منہ نہ مارا۔ حضرت سہیلؒ نے فرمایا کہ بھائی میرے! ہماری بکریوں کی عادت لوگوں کے کھیت کو چرنے کی نہیں ہے، جاؤ بازار سے چارہ خرید کر اسے کھلاؤ۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور ایسا ہی پھر وہ بھیڑ فوراً ہی کھانے لگی۔ عزیز من! دیکھو اس سے پہلے مسلمانوں کی بھیڑ بکریوں کا بھی یہ عقیدہ اور عمل تھا! اور آج اس زمانے میں مسلمانان اسلام میں یہ عقیدہ اور دیانت نہیں باقی رہ گئی۔

”اے نجشی آدمی کے اندر صلاح طلب کرو اہل معصیت کا روز و شب سب بے نور ہوتا ہے اہل صلاح کی تلاش و جستجو میں اگر سو روپیہ بھی خرچ ہو جائے تو یہ کمینہ تر ہے اس کے اہل فسق و فجور پر کوئی معمولی سی رقم بھی خرچ کیجائیے“

سلک نمبر ۸ (وعدت مطلب)

عالی ہمت لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مرد عالی ہمت وہ ہے جو کہ طاعت کرے اور اس پر عوف کا خواہاں نہ ہو۔ عزیز من! جس ذات نے کہ تجھ کو بلا عوف کے پیدا کیا ہے تو انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ تو بھی اسکی عبادت بلا عوف ہی کے کرے۔ جو عاشق

دانی کہ اوعلف نمی خورد گفت من اور بیرون بروہ ام دور کشتی را کردہ اصلا دین پیچھے نہ رہا۔ سہیلؒ گفت ای خواجہ گو سفند ماکشت مردماں خوردن عادت نکودہ است برو اور اعلف بہای وہ او برنت و وہیچناں کرد در حال خوردن گرفت عزیز من! پیش ازین گو سفندان مسلماناں بدین عقیدہ بودند و درین ایام در فرزندان مسلماناں این عقیدہ نماندہ است قطعہ

نجشی زاد می صلاح طلب روز اہل گنہ بود بے نور خرمج اہل صلاح صد پے بہ تاکہ فرزندان اہل فسق و فجور

سلک ہشتاد و نہم

عالی ہمتاں گویند مرد عالی ہمت کسی است کہ او طاعت بکند و عوف نخواہد۔ عزیز من! کسیکہ ترابی عوف آفرید انصاف این اقتضا کند کہ تو اور ابے عوف پرستی و عاشقی

کہ از معشوق بعضی را ضعی گرد و باد ہوا
 معاملہ باید کرد کہ ز بیدہ کرد، چنیں گویند
 وقتی جوانی بر در ز بیدہ رسید و گفت
 کہ من بر ز بیدہ عاشق شدہ ام این خبر
 بر ز بیدہ رسانیدند ز بیدہ اورا درون
 طلبید با و گفتن گرفت ز ہار بار و دیگر
 مثل این سخن نگوی کہ ہم ترا زیاں دارد
 و ہم مرا ہزار دینار مراستان از سر سخن
 بگذر۔ گفت نتوانم گذشت۔ ہمچنیں
 تا وہ ہزار دینار۔ چوں جوان وہ ہزار
 دینار بشنید را ضعی شد۔ ز بیدہ چوں
 این حال بدید فرمود تا اورا گردن زند
 چوں اورا گردن زند می گفت ہذا
 جزا من ادعی مجتہدالم یکتف بنا عما لنا
 عارفانی کہ بدان ایام بودند ہر کہ این قصہ
 می شنید بیہوش می شد مخلوق کہ دعوی
 محبت مخلوق می کند اگر بدون ادبیل
 می کند و بغیر اراضی می شود با او
 آں ماجرا می رود اگر بندہ کہ دعوی
 محبت خالق می کند اگر بدون ادبیل
 کند با او پہ کنند بشنوبشنو! بزرگی
 بود کہ بیچ وقت چپ و راست نگوئی
 و گفتی کہ من شرب شر بہ من کاس الحجۃ

کہ اپنے معشوق سے اور محب اپنے محبوب سے عرض چاہے
 تو اسکے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے جو کہ زبیدہ نے کیا تھا۔ بیان
 کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جوان زبیدہ کے دواڑہ پر پہنچ گیا
 اور کہا کہ میں زبیدہ پر عاشق ہوں اسکی خبر زبیدہ کو پہنچی زبیدہ
 نے اس شخص کو اندر طلب کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو
 خبردار اب ایسی بات دوبارہ زبان سے مت نکالنا کہ
 اس میں تمہارا بھی نقصان ہے اور میرا بھی۔ لویہ
 ہزار دینار دیتی ہوں اور اس سودے کو اپنے سر
 سے نکال دو۔ اسنے کہا کہ میں اپنے اس خیال سے باز رہوں
 اس پر میں قادر نہیں۔ اس نے دو ہزار دہم دینے کو کہا تین ہزار
 کو کہا یہاں تک کہ دس ہزار تک دینے کیلئے کہا جب اس
 جوان نے دس ہزار کا لفظ سنا تو را ضعی ہو گیا۔ زبیدہ نے جب حال
 دیکھا تو حکم دیا کہ اسکو قتل کر دیا جائے۔ جب اسکی گردن مارنے
 کیلئے لوگ لے گئے تو کہتا تھا کہ لوگو دیکھ لو یہی سزا ہے اسکی جو ہماری
 محبت کا دعوی کرے اور ہماری جانب سے دیئے جانے والے عطیہ
 پر قناعت نہ کرے۔ اس زمانے کے جو عارفین تھے انہیں سے جو بھی
 اس قصہ کو سنتا تھا بیہوش ہو جاتا تھا (یہ خیال کر کے کہ دیکھو) ایک
 مخلوق نے مخلوق سے دعوی محبت کیا اور اسکے غیر کی جانب مائل
 ہوا اور اسکے علاوہ کسی اور شے سے دلی مکن پکڑا اور اس سے را ضعی ہوا
 تو اسکا قیہ مشر ہوتا ہے اب اگر کوئی بندہ جو کہ اپنے خالق سے محبت کا دعوی
 کرتا ہے اگر وہ کسی اور کی جانب مائل ہو تو اسکے ساتھ کیا معاملہ ہوگا
 سنو سنو! ایک بزرگ تھے جو کبھی بھی دائیں بائیں نہیں دیکھا
 کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ جس شخص نے جارم محبت ایک گھونٹ

بھی پی یا ہے وہ اسکی جانب سے اسکی غیر کی جانب التفات کو پسند و گلا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے کسی نے انکو آواز دی چاہا کہ اسکی جانب دیکھیں دوسری آواز آئی جو شخص ہماری جانب سے ہمارے غیر کی طرف التفات کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اے بخشی سارے عالم سے تم اپنی آنکھیں بند کر لو اور یہ سمجھ لو کہ زید و عمرو کا دیکھنا یعنی غیر اللہ سے تعلق رکھنا اور ایسا اختلاف کرنا جو کہ شرع کے مطابق ہو اس میں نہیں ہے، اگرچہ یہ ساری دنیا نظارہ ہی کیلئے پیدا کی گئی ہے لیکن بدون اجازت محبوب اسکی جانب دیکھنا جائز نہیں ہے۔

سلک نمبر ۹ (محبت شرکت نہیں چاہتی)

اللہ والوں کا وہ گروہ کہ انکے نزدیک ہستی بمنزلہ نیستی اور نیستی بمنزلہ ہستی کے ہے یوں فرماتے ہیں کہ حقیقی درویش وہی ہے جو کہ نیستی میں بھی اس طرح سے خوش اور ہمناش باشد رہے جس طرح سے کہ اور دوسرے لوگ ہستی میں خوش رہا کرتے ہیں اور ہستی سے اس طرح سے ناخوش ہوتا ہو جیسا کہ دوسرے لوگ نیستی سے ناراض رہتے ہیں۔ اور اپنے کو محبوب میں اس طرح سے مشغول کر لے کہ دوسرے (یعنی غیر محبوب) کے دامن محبت میں ہاتھ تک نہ لگائے اور نہ کسی دوسرے کو موقع دے کہ وہ اسکے دامن کو پکڑ سکے۔ حضرت سرمدیؒ فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے میں سے تھے فرماتے ہیں کہ تیس سال تک میں کسی اللہ والے کی تلاش میں رہا بالآخر ایک مرتبہ انھیں ایک پہاڑ پر پایا

لا یحب الالتفات منہ الی غیرہ۔ وقتی در اثنا ی طواف کعبہ بود یکے او آواز داد خواست تا جانب او بنگرد از ہوا آوازی شنید من الفت من الی غیرہ فلیس منہ قطعہ

بخشی چشم از ہمہ بردوز دیدن زید و عمرو آسان نیست گرچہ دنیا ست بہر نظارہ یک دیدن بغیر فرمان نیست

سلک دوم

طبقہ طائفہ کہ ایشان را ہستی بمنزلہ نیستی است و نیستی بمنزلہ ہستی است۔ چنان کہ زید و درویش حقیقی کیست کہ او در نیستی چنان خوش باشد کہ دیگر کسی در ہستی و از ہستی چنان ناخوش کہ وہ کہ دیگر کسی از نیستی و غور چنان مشغول محبوب کند کہ او دست در دامن محبت غیری نزد نہ غیر را گزارد کہ دست در دامن او زند۔ خواہ سرمدیؒ کہ عزیز بود میگویی کہ سی سال در طلب علم عزیز بود روزی

اور اور کو می دریافت و هو قائم علی الصفرة
 فدوت منه واخذت ذیلہ فقال خل ذلی
 یا سری فان الحبيب غیور آری کسے کہ
 دعوی محبت کسی کند اگر یک چشم زونی
 بدیگرے پردازد اور ارباب قلوب
 معذورند از بد بشنوبشنوا ندرا نچہ من
 بن علی رضی اللہ عنہما گفت داد و نمود
 خود بود و ز می امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ
 اور ابر سر زانوی خود نشاندہ بود و از
 غایت محبت سر اور امی بوسید حسن
 گفت ای پدر این ساعت خداوند تعالی
 دوقمی بند گفت می بند گفت شرم نداری
 کہ خداوند در تو بندہ باشد تو غیر او را
 دوست داری بنجے علی بکاء
 شدیداً من مقاتلہ ثم قال
 واما الحیلہ یا بنی قال الحسب
 اللہ والشفقة علینا۔

قطعہ

نخشب دوستی حق را باش
 چند باشی چنیں باطل کس
 دل بدین و دباں مدہ زیں پیش
 دوستی دوستی حق داں بس

دیکھا کہ ایک چٹان پر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں انکے قریب
 گیا اور انکا دامن پکڑا یہ دیکھتے ہی فرمایا کہ اے سری
 میرے دامن کو چھوڑ دو واسطے کہ میرا محبوب بڑا غیرت مند ہے
 (اسکو پسند نہیں) اور واقعی بات بھی یہی ہے کہ جو شخص کسی سے
 محبت کا بھی دعوی کرے اور چشم زدن بھر کیلئے بھی کسی دوسرے
 کی جانب توجہ کرے تو ارباب قلوب اسکو بخشے نہیں۔ سنو سنو اذکھو
 حضرت حسن بن علی نے کیسی بات فرمائی حالانکہ آپ ابھی بچے ہی تھے
 وہ یہ کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علیؑ انکو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے
 تھے اور اذراہ محبت انکے سر کو بوسہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن
 بولے کہ ابا جان! اسوقت اللہ میاں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں
 فرمایا کہ ہاں دیکھ تو رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو اس سے شرم
 نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ غیر اللہ سے
 محبت کر رہے ہیں اور آثار محبت ظاہر فرما رہے ہیں۔ حضرت علیؑ
 یہ سنکر بہت روئے اور انھیں سے پوچھا کہ پھر اسکا حل بتاؤ کہ
 کیا کروں کہ حق خالق و مخلوق دونوں ادا ہو؟ فرمایا کہ
 ابا جان! محبت تو اللہ تعالیٰ سے کیجئے اور
 ہم لوگوں پر بس شفقت کی نظر رکھیے۔

ترجمہ قطعہ

اے نخشب تو بس اللہ تعالیٰ کا دوست
 بن، کب تک اسنے اور اسنے باطل تعلقات میں
 الجھا رہے گا۔ اے فرے میں تو دل بس بقدر ضرورت
 ہی لگاؤ باقی دل دوستی کو صرف حق تعالیٰ ہی کا حق جانو

سلک نود و یکم

صدر نشینان صفہ علم چنیں

گویند کہ روا باشد کہ فعل بندہ بر خلاف
ماور بہ باشد اما روا نباشد کہ بر خلاف محکوم

بہ باشد قدریاں قدر قدرت اوندانستند

و جبریاں بہ نہایت حکم اوزر سیدند

جبریاں گفتند ہمہ او کرد و قدریاں گفتند

ہمہ او نکرد ما کردیم اہل سنت و جماعت

گفتند و ازاں عزیز تر است کہ آن کند

کہ ما کنیم و ما ازاں عاجز تریم کہ آن کنیم

کہ او کند سلطان جلال بے نیازی

و یریا زست کہ ایں نداد و عالم دواوہ

است کہ وجود شما در جنب عظمت ما

چوں عدم است و عدم شما نزدیک

قدرت ما چوں وجود ہر گاہ کہ عظمت ما

نظر کنید ہمہ موجودات را معدوم دانید

و ہر گاہ کہ بقدرت ما چشم اندازید ہمہ

معدومات را موجود انگارید عزیزین

ہر گاہ کہ وجودی است آن وجود بین العین

است و وجودی کہ میان دو عدم باشد

آن بمنزلہ عدم باشد الوجود بین العین

کا لہر التخلل بین الدین - چنیں گویند

سلک نمبر ۱۹ (عشق را با حق و باقیوم دار)

جو لوگ کہ مسند علم کے صدر نشین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہوسکتا

ہے کہ بندوں کے افعال حق تعالیٰ کے امور بہ کے خلاف ہو جائیں اگر

امور بہ تھا صدق و اخلاص اور اسکی جگہ کوئی کذب و نفاق سے کام

لیکن یہ نہیں ہوسکتا کہ اسکی محکوم بہ کے خلاف ہو سکیں (یعنی تقنا و قدر کے

خلاف پتہ نہیں مل سکتا) - قدریوں نے (جو کہ منکر تقدیر ہیں) حق تعالیٰ کی

قدرت کی قدر نہ پہچانی اس طرح سے جبری (جو کہ خود کو مجبور محض گردانتے

ہیں وہ بھی) اسکی حکم کی یہ تک نہ پہنچ سکے چنانچہ اہل جبر کہتے ہیں کہ جو کرتا ہے

وہی کرتا ہے (ہم کو بالکل اختیار نہیں ہے) اور اہل قدر کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کرتا جو کچھ

کرتے ہیں ہم کرتے ہیں (ہم فاعل مختار ہیں) اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ

حق تعالیٰ اس سے کہیں بالا و برتر ہیں کہ جو ہم لوگ کریں وہی وہ کریں اور ہم لوگ

اسکی عاجز تر ہیں کہ وہ سب کام کر لیں جو وہ کرتے ہیں - اللہ تعالیٰ جو کہ جلال و جبروت

والے ہیں اور سب بے نیاز ہیں ازل ہی سے عالم میں یہ نذا فرما چکے ہیں کہ تم سب کا

ہماری عظمت کے آگے مانند عدم کے ہے اور تمہارا عدم ہماری قدرت کے مقابلہ

میں بمنزلہ وجود کے ہے یعنی جب ہماری عظمت شان پر نظر کرنا تو سمجھ لینا کہ سب

موجودات معدوم ہیں اور جس وقت ہماری قدرت پر نظر رکھنا تو جان لینا کہ سارے

معدومات بھی موجود ہیں - عزیزین! جس کو جو وجود بھی ملا ہے وہ ایسا وجود

ہے جو دو عدموں کے درمیان واقع ہے اور جو وجود کہ دو عدم کے درمیان

میں ہو وہ بھی بمنزلہ عدم ہی کے ہوتا ہے کیونکہ دو معدوم کے مابین کا وجود

ایسا ہے جیسے طہر تخلل بین الدین کہ وہ بھی دم ہی کے حکم میں ہوتا ہے یعنی

فقہی مسئلہ ہے کہ دو عین کے درمیان کی پاکی کے ایام بھی عین ہی کے حکم میں ہوا

کرتے ہیں) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو لوگوں سے بالکل منقطع

وقتی بزرگی را که او بکلی از خلق برید بود
 گفتند چرا با خلق فزازی گفت من پیش ازین
 معدوم بودہ ام و بعد ازین ہم معدوم
 خواہم بود چند روزی کہ خلعت وجود
 یافتہ ام بارے با من خودے گذرانم
 کہ اواز صحبت عدم مفسون تا من غم
 و عدم در نما نم یکی عدم خویش و دوم
 عدم او بشنو بشنو اندر آنچہ لیلی
 بر دایں خیز بجنوں رسانیدند مجنوں
 گفت ما جابر من است چرا کسی را
 دوست گیرم کہ او بمیرد قطعہ
 بخشی مرگ دوستاں تہ است
 چند بر روزگار خود خندی
 ہر دم از مرگ شاں ترا مری است
 آنکہ میرد برو چہ دل بندی

رہا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہم لوگوں سے کیوں نہیں
 ملتے جلتے؟ فرمایا کہ بھائی ہم اب سے پہلے معدوم تھے اور اب
 اسکے بعد پھر معدوم ہو جائیں گے ان چند ہی روز کیلئے تو وجود کی خلعت
 سے نوازا گیا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسکو ایسے موجود ہمیشہ کے ساتھ گزارا
 جسا عدم کیا تھ تعلق نہ ہو (یعنی وہ کبھی معدوم نہ ہو) تاکہ میں دو عدم کے غم
 میں نہ پڑ جاؤں ایک تو عدم خویش دوسرے عدم درویش (یعنی دوست
 کا عدم) سنو سنو جس وقت کہ لیلی کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے اسکی
 اطلاع مجنوں کو بھی دی اس نے کہا اس میں تو تصور خود اپنا ہی ہے کہ میں نے
 ایسے کو دوست ہی کیوں بنایا جو کہ فانی ہوا وہ جس پر موت طاری ہونیوالی ہو
 "اے بخشی! دوستوں کی موت اور جدائی پوری تباہی ہے بس تھوڑے
 ہی دنوں کیلئے اپنے اس خوشحال زمانہ پر خوش ہو لو پھر تو ان سب کو فنا ہو جانا
 ہی ہے ان فانیوں میں سے ایک ایک تم سے جدا ہو گا جنکی وجہ سے تمہارے
 لئے مسلسل مرنا ہی مقدور ہو گا بس سمجھ لو کہ جو چیز مر جانے والی یعنی فانی ہو
 اسکی دل لگانا (عشق بامردہ باشد پاؤں دار + عشق را با حی و باقیوم دار)
 (یعنی مردہ اور فانی تھے سے محبت کرنا محض بیکار ہے محبت اس ذات سے کرو
 جو حی بھلی ہے اور قیوم بھلی ہے)

سلک ۹۲ (مولیٰ کی معیت اور دنیا کی حقیقت)

جاننا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کے ساتھ کوئی وحشت
 وحشت نہیں ہے اور غیر اللہ کی معیت میں کسی قسم کی کوئی راحت
 راحت نہیں ہے۔ عزیز من! انسان اپنے دوست کے ساتھ ہو
 اور اسکے پاس کچھ بھلی نہ ہو تو یہ بھی سراپا خوشی ہی ہے اور جو آدمی بغیر
 دوست کے ہو تو چاہے تمام چیزیں اسکے پاس ہوں یہ سب اس کے

سلک نو و دوم

باید دانست لا وحشتہ مع اللہ
 ولا راحت مع غیر اللہ عزیز من! دوست
 بودن بی هیچ چیز سے ہمہ خوشی است
 و بے دوست بودن با ہمہ چیز ہمہ
 ناخوشی و ہر کہ از دوست محبوب است

اگرچہ خزان دنیا در آستین وقت است
 او در عین بلیہ است و ہر کہ با لطافت
 دوست مجذوب است اگرچہ نان
 شب نثار و در اثنا عطیت است
 چوں دریا مغفرت لم یزیل موج زند
 جملہ زلل و معاصی منعدم و متلاشی گردد
 زیرا کہ زلل لم تکن است و رحمت
 لم تزل و لم تکن بالم تزل مقاومت
 نتواند کرد۔ سبحان اللہ من جلال قومی
 ام کہ با وجود چندین خزان باقی
 دم بینوائی زند و از برای چیزی حقیر
 خود را در تہلکہ خطیر اندازند ای درویش
 آنچه ترا کافی است بی رنج تو بتو میرسد
 اما ای ہمہ رنج دیدن توان بر اسے
 زیادتی است بشنو بشنو روزی
 توانگی با درویشی گفت امروز پنج روز
 است کہ من چیزے خوردہ ام درویش
 گفت ای خواہہ گر سنگی تو از بخل تو خواہد
 نہ از عدم مال قطعہ

لے موجب ناخوشی ہے۔ جو شخص کہ دوست سے محبوس ہے اگرچہ دنیا
 کے خزانے اسکے وقت کی آستین میں ہوں وہ عین مصیبت میں پڑا
 ہوا ہے۔ اور جو شخص کہ دوست کی ہرمانیوں کے ساتھ مجذوب ہے اگرچہ
 نان شبینہ کا محتاج ہو مگر وہ عین عطا اور بخشش کے حال سے دوچار
 ہے۔ جب حق تعالیٰ کی مغفرت کا دریا موج مارے گا اسکی جملہ لغزشیں
 اور معاصی منعدم اور متلاشی ہو جائیں گی اسلئے کہ لغزشیں حادث
 اور متناہی ہیں اور رحمت قدیم اور غیر متناہی شے ہے اور فانی کا اور
 باقی کا کیا مقابلہ؟ سبحان اللہ! میں اس قوم کے حال پر حیران
 ہوں کہ جو ایسے باقی اور غیر فانی خزانوں کے باوجود اپنی غربت
 اور بینوائی کا نعرہ بلند کئے ہوئے ہے اور ایک معمولی اور حقیر
 چیز کے لئے خود کو بڑی ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہے۔

اے درویش یہ سمجھ لے کہ جس قدر دنیا تجھ کو کافی ہے وہ
 بدون تعب اور مشقت کے تجھ کو ملے گی باقی تیری یہ تمام تک دو
 اور محنت و مشقت جو کچھ ہے وہ زیادہ طلب کرنے کیلئے ہے
 (یعنی زائد از ضرورت دنیا کیلئے) سنو سنو! ایک دن ایک
 امیر نے ایک فقیر سے کہا کہ آج پانچ روز ہوتے ہیں میں نے کچھ
 نہیں کھایا اس درویش نے کہا کہ جناب من آپکی بھوک کا سبب
 آپکا بخل ہے نہ کہ عدم مال اور غربت۔ (جسکا کچھ علاج نہیں)

قطعہ

اے غشی کہاں تک رنج اٹھایا جائے یہ سمجھ رکھو کہ
 سب سے بڑا رنج مال جمع کرنا کہ رنج ہوتا ہے تقدیر کی لکھی ہوئی
 روزی تو تجھ کو لا محالہ پہنچے گی لیکن تیرا غم جو کچھ ہے وہ مال
 بڑھانے کا غم ہے (جسکو قبر کی مٹی ہی پڑ کر سکے گی)۔

غشی چند رنج خواہی داد
 بدترین رنج رنج محرونی است
 دانہ تو بتو رسد بیشک
 رنج تو از برای افزونی است

سلک نو دوسوم

اہل معرفت گویند کہ پیش ازین
مردماں بودند کہ از طاعت ہم چیز داشتند
و چنان می نمودند کہ هیچ چیز ندارند و شما
ایچ ندارند و چنان می نمایند کہ ہم چیز
دارید عزیز من اگر ہزار سال درین
راہ قدم زنی اگر در خاطر گذرد این را
قبولی بایستی هنوز تو مرد جاہ طلب باشی
مرد راہ طلب خود دیگر است کسی کہ او
دو بار از راہ بول بیرون آمدہ باشد اورا
با جاہ چہ کار بیچارہ چند را از ماء مھین
و حمائم سنون در وجود آورده اند ضعیف
من ضعیف تر اب من تر اب مفلس
من مفلس عاجز من عاجز متحیر من متحیر
انگاہ گریبان گرفتہ در معرکہ شجاعان
آورده اند امر جانبی میکشد و حکم جانبی
ای برادر اگر می خواهی کہ این راہ را
بمنزل رسانی زہار خود را در میان
دو بینی طائفہ کہ از طاعت توانگر بودہ اند
ہمہ وقت خود را مفلس تصور کردہ اند
طبقہ کہ ایشان ہمہ وقت مفلس اند خود را
توانگر چہ گویند تصور کنند بشنوبشنو! وقتی

سلک نمبر ۹۳ (۱) میرا در مفلس

اہل معرفت یوں فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے زمانہ میں
لوگ ایسے تھے کہ از قبیل طاعت ہر چیز رکھتے تھے اور اپنے کو
یوں ظاہر کرتے تھے کہ جیسے ہر چیز سے خالی ہوں اور اب تم لوگوں کا
یہ حال ہے کہ کچھ نہیں کہتے ہوا در کچھ نہیں رکھتے ہو مگر ظاہر یہ کرتے
ہو کہ جیسے سب چیزیں تمھارے پاس ہیں۔ عزیز من! اگر ہزار سال
اس راہ میں قدم رکھو (یعنی طریق کے تقاضے پر عمل کرو) پھر بھی اگر
تمھارے دل میں یہ خیال گذرے کہ میری اس طول طویل طاعت
و عبادت کو مقبول ہو جانا چاہیے تو ابھی تم مرد جاہ طلب ہی ہو
مرد راہ طلب دوسرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو شخص بیشاب کے
رستے سے دو بار نکلا ہو (ایک بار باپ سے دوسری بار ماں سے)
ایسے شخص کو جاہ سے کیا تعلق؟ یہ غریب تو ذلیل پانی اور کھنکھاتی
نٹی سے پیدا ہوا ہے۔ (جس کا یہ حال ہو کہ) ضعف بالائے ضعف
نٹی پر نٹی، مفلس و مفلس، عاجز و عاجز اور متحیر سے بڑھ کر متحیر
ایسی حالت میں اسکا گریبان پوکھا کھجائوں کے معرکے میں اسے
لے آئے اور خداوندی اسکو الگ اپنی جانب کھینچتے ہیں اور
احکام شریعت اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اسے بھائی اگر چاہتے
ہو کہ اس راستہ سے سفر کے منزل تک پہنچ جاوے تو خبردار خبردار
کبھی بھی اپنے کو درمیان میں مت دیکھنا۔ جو جماعت کہ طاعت
کی ایر ہے وہ تو ہمیشہ اپنے کو مفلس ہی سمجھتی ہے۔ تو پھر بھلا وہ
طبقہ کہ جو سراپا مفلسی میں ہوا اپنے کو کیونکر امیر سمجھ سکتا ہے۔
سنو سنو! ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک باد چلی جس کے خلق کو بڑے ہرقت

اسکے نور کرم کے پاس (یعنی دوکان میں) ایک بھیر لگی رہتی تھی، چنانچہ
اگر کوئی شخص اسکو کھوٹا سکھائی دے جاتا تو باوجود اس جاننے کے کہ
وہ کھوٹا ہے وہ اپنے من خلیق کی راہ سے اس پر ظاہر نہ کرتا اور
لے لیتا اور اس درہم کے بقدر کھانا اسکو دیدیتا تھا۔ جب
اس کے مرنے کا وقت قریب ہوا اور اس پر عالم نزع طاری
ہوا تو اس نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور
عرض کیا کہ خداوند! تو جانتا ہے کہ تیری مخلوق سالہا سال
تک میرے پاس کھوٹے سکے لائی اور میں نے اسے
قبول کر لیا اور اسکو واپس نہیں کیا اب اس وقت آپکی
خدمت میں میری پیشی ہے چنانچہ میں بھلی کھوٹی طاعت لایا ہوں
آپ بھی اسے میرے منہ پر نہ مارے گا بلکہ قبول کر لے گا۔

ترجمہ قطعہ

"اے بخشی حقیقہ دنیا میں مفلس کہلانے کا سستی
تو ہی ہے (کہ عمل صالح سے مفلس ہے) باقی مال کا مفلس
ہو نایہ تو کوئی ایسی چیز نہیں جو قابل ذکر و فکر ہو کیونکہ حکومت آخرت
کا امیر دیکھو گے اسکو بالعموم دنیا کا مفلس ہی پاؤ گے۔

طلباً فی بود ہمہ وقت در نور کرم گروہ
نیاز زودی اگر کسی برودرمی کہ قلب
باشد بیاوردی اگر چه او بدانستی کہ اس
درم قلب است از سر مردی خویش
بر روی او ظاہر نکودی آن بستی
و آنچه از درم سرہ می آمد اورا دوی وقت
نزع رود در آسماں کرد و گفتن گرفت
خداوند! تو میدانی کہ سالہا خلق بر من
درم قلب آوردہ اند و من اورا
بر روی ایشان باز دادہ ام من نیز
محضرت تو طاعتی قلب آوردہ ام
بر روی من باز من قطعہ

بخشی مفلس است در دنیا
مفلس از مال راہیگاں باشد
ہر کہ بینی تو انگہ عقبی
او بدینا چو مفلساں باشد

سلک نمبر ۹۴ (جب تھنا ناگزیری ہو جاؤ خدا ہی آدمی مانگے)

حضرات اہل تحقیق کہ جن کا باطن تعلق ایسی ذات سے
ہوتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ کسی قسم کا نجی و نبی تعلق ہا ہو نہیں
یہ لوگ ایسا فرماتے ہیں کہ جبکہ تعلق دنیا سے ہو گا وہ آخرت کے
معاملہ میں پیچھے رہ جائیگا اور جس کا تعلق عقبی سے ہو گا وہ

سلک نو دو چہارم

اہل تحقیق کہ تعلق باطن ایشان
ہمہ با کسی است کہ اورا با کسی تعلق
جائز نیست چنیں گویند تعلق کسی کہ
بادینا باشد او از عقبی باز ماند و تعلق

کسی کو بقیٰ باشد اور دنیا باز ماند و
تعلق کسی کہ با مولیٰ باشد ہمہ از برای
اوست و تعلق باطن اندازہ باطن باشد
امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ می گوید
شبہی در مسجدی آدم اعرابی را دیدم
در گوشہ مناجات می کرد خداوند من از تو
بیچ نیخواہم مگر بریانی و در گوشہ صدیق کہ
میگفت خداوند من از تو بیچ نمی خواہم
مگر ہم ترا آری التماس مردانہ ازہمبت
مرد باشد اسی در ویش چوئی از کسی
می خواہی کہ حقیقت می دانی کہ ہر چہ
خواہی خواست او خواهد داد باری
از و چیزی خواہ کہ دیگری نتواند داد
عزیز من! ہر چہ ترا خوش آید اگر تو
آں ہمہ از خلق خواہی غرض تو بھول
نہ انجامد زیرا کہ خلق ہمہ چیز ندارند ہمہ از
کسی بایہ خواست کہ او ہمہ دارد۔
بشنو بشنو وقتی یکی بر سر گوردرویشی
رفت و دنیا خواستن گرفت شب آں
درویش را در خواب دید گوئی میگوید
ای خواہد ہر کس چیزی دہد کہ اورا آں
چیز بودہ باشد اسخا بہا ملک چوں ما
بیچ وقت دنیا داشتیم ترا از کجا دہم

و دنیا سے کنارہ کش ہو گا اور جس کا تعلق مولیٰ سے ہو گا تو پھر تمام ہی
چیزیں اسکی ہیں (مبت کانت لہ کانت
القدر لہ) کا یہی مطلب ہے اور باطنی تعلق
بقدر انسان کے اخلاص کے ہوا کرتا ہے۔ امیر المؤمنین
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک شب میں مسجد میں گیا ایک بچہ کو دیکھا کہ ایک گوشہ میں مناجات
کر رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے اور
کچھ نہیں چاہتا مگر عمدہ بھنا ہوا گوشت اور ایک دوسرے گوشہ میں حضرت
صدیق اکبرؓ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے اور
کچھ نہیں چاہتا سوائے تیری ذات کے۔ ہاں بھائی بات یہی ہے
کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اور دست لوگوں کی چاہت بھلی بقدر انکی ہمت
کے ہوا کرتی ہے۔ اے درویش من! جب تو کسی سے کچھ چاہے اور
تجھے یہ معلوم ہو کہ جو کچھ اس سے مانگے گا وہ دیدیگا تو کم از کم ایسی درگاہ
سے ایسی چیز تو مانگ کہ جسے اور کوئی دوسرا نہ دے سکے۔ عزیز من!
جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے اور تمہیں اسکا پتہ پسنہ ہے اگر ان
تمام چیزوں کو تم کسی مخلوق سے چاہو گے تو تمہاری غرض کبھی پوری
نہ ہوگی اسلئے کہ کسی مخلوق کے پاس تمام چیزیں کہاں ہیں! لہذا اپنی
تمام حاجات اور اپنی جملہ مطروبات کو اسی ذات سے طلب کرنا چاہیے
جسکے پاس وہ سب موجود ہو۔ سنو سنو! ایک تیرے ایک شخص ایک درویش
کی قبر پر گیا اور ان سے دنیا مانگنے لگا رات کو اسی درویش کو خواب میں
دیکھا کہ اس سے یوں فرما رہے ہیں کہ بھائی میرے ہر شخص وہی چیز دے
سکتا ہے جو اسکے پاس ہو یہ شہور مقولہ ہے کہ سخاوت اسی چیز کی ممکن ہے
جو انسان کی ملک میں ہو اور میرے متعلق تم جانتے ہو کہ زندگی میں بھی میرے

چوں تو بر سر خاک و رویش آئی ترا دنیا پاس دنیا نہیں تھی تو آج ہم تم کو کہاں سے دیں۔ یاد رکھو کہ جب بناید خواہست اگر دنیا خواہی برابر ہر خاک خواہ جگان دنیا دار باید رفت ہی در کار ہے تو کسی امیر کبیر دنیا دار کی قبر پر جاؤ۔

ترجمہ قطعہ

”نخشبِ ہر شخص سے ہر چیز نہ مانگا کرو۔ یہ فزوری نہیں کہ ہر جام و سبوی آب حیواں موجود ہو بلکہ تمام چیزیں اس ذات سے طلب کرو جس کے پاس تمہارا ہر مطلب ہر وقت موجود رہتا ہے۔“

قطعہ

نخشبِ از ہمہ ہمہ مطلب

آب حیواں نہ ہر سبویا و
ہمہ زال کس طلب کہ او ہمہ وقت
ہر چہ خواہی ہمہ ہمہ دارد

(تنبیہ) راقم عرض کرتا ہے کہ اس سے مشبہ نہ ہو کہ باوجود شاہوں کے مزاروں پر جا کر ان سے حاجات دنیوی طلب کرنا جائز ہے۔ بلکہ ان بزرگ نے بطور طنز کے اور صرف سائل کی تحقیق ظاہر کرنے کے لئے یہ عنوان اختیار فرمایا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ والے جو تارک الدنیا ہوا کرتے ہیں ان سے سبق ترک دنیا کا اور انا بیت الی اللہ کا حاصل کرنا چاہیئے نہ یہ کہ ان کے مزارات کو طلب دنیا کی ایک منڈی سمجھنا چاہیئے۔

حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے آیۃ اِیَّاكَ نَسْتَعِیْن (یعنی ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں) کے ذریعہ نماز میں ہر مومن سے اس کا اقرار لیا گیا ہے اور بار بار کہلا کر اس کی یاد دہانی اور اس کا استحضار کرایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نمک۔ جوہ کا قسمہ اور سواری کے لئے چارہ بکلی طلب کرنا ہو تو خدا سے مانگو۔ مطلب یہ کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی خدا ہی سے طلب کرو اور سمجھ رکھو کہ جس کو تم بڑی چیز سمجھ رہے ہو وہ بھی خدا کے نزدیک چھوٹی اور معمولی ہی ہے۔ پس یہ سمجھنا کہ خدا سے کیا معمولی چیز طلب کریں اسکو تو بس پیر پیغمبر سے اور بزرگوں کے مزاروں سے مانگ لیا کریں گے ارشاد نبوی کی مخالفت اور شرک کا دروازہ کھولنا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ جاتی

سلک نو دو پنجم

باید دانست کہ پیر و کرم
 بکام تہ قدم از روی طاعتِ المیس
 برگزیند طاعت او ہمہ معنیت شد
 و تنق عفو بکام فضل سابق پیش زلت
 آدم علیہ السلام داشتند زلت او
 ہمہ طاعت گشت اسی درویش
 یک روز بامداد تا شب بانفس خود
 جنگ کن بہ میں تا چہا ظاہر خواہد شد
 مردان دین با خود جنگی کنند کہ آنرا
 صلحی نباشد زیرا کہ نفس ضد دین است
 و مرد دین با ضد دین صلح نتواند کرد
 و لهذا وقتی شخصی بر درویش رفت
 و گفت من ترا غیبتی کردہ ام مرا بخش
 درویش گفت چیزی را کہ خداوند تعالی
 حرام گردانیدہ است من آنرا حلال
 نتوانم گردانیدہ۔ باصلاح فقر، جنگی
 کہ بانفس خویش بکند آنرا احتسابِ یقین
 خوانند۔ گویند وقتی اعرابی بخد مت
 امیر المومنین عمر رفت اورا دیدند
 زرد و چوب بر اندام مالیدہ و چوں
 لت خورد گاں می نالید۔

سلک نمبر ۹۰ (احتساب نفس)

جاننا چاہیے کہ دو ذات جس کے یہاں کرم کی پرورش
 ہوا کرتی ہے اس نے تہذیب کی۔۔۔ سے اہلس کو باوجود اسکی طاعت
 کے پڑھیں اور ایسا پڑھا کہ اسکی سب ہی طاعت معصت ہو گئی
 اور اپنے فضل عظیم کی رو سے عفو کی بڑائی کو زلت آدم پر غالب
 کیا۔ چنانچہ انکی تمام ذلات طاعت بن گئیں۔ اسے درویش
 ذرا ایک دن صبح سے شام تک اپنے نفس کا محاسبہ تو کر پھر
 دیکھ کہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ دینداروں نے اپنے نفس کے ساتھ
 ایسی جنگ کی ہے کہ اسے بعد کوئی صلح نہ ہوتی تھی۔ اسلئے کہ
 نفس دین کا مقابل ہے اور کسی دیندار کے لئے دشمن دیں سے
 صلح کرنے کے کوئی معنی نہیں۔ اسی لئے ایک دفعہ
 ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا اور اس سے
 کہا کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے مجھے معاف کر دو
 درویش نے جواب دیا کہ تو بہ تو بہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ
 نے حرام کہا ہے اسکو حلال (معاف) کر نوال
 میں نکون ہوں۔ چنانچہ فقرا (صوفیاء) کی اصطلاح
 میں جو جنگ کہ اپنے نفس کے ساتھ کی جائے اسکو
 احتساب طریقت کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک
 اعرابی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 گیا انھیں دیکھا کہ کھجور کی ایک تر شاخ سے اپنے
 بدن کو مار رہے ہیں اور چوٹ کھانے والوں کی مانند
 چیخ رہے ہیں۔

اور آن محل نہ بود کہ از و تفتیش
آن حال کند بر پسر اورفت و
از ان حال استفار کرد بر پسر
بگریست و گفت پدر مرا زہم است
کہ در ہفتہ شش روز با خلق احتیاج
کنہ روز ہفتہ با خود وی آن روز
بودہ باشد۔ در امری از امور دین
نفس خود را کامل یافتہ است
ہم بدست خود بر خود چندان تازیانہ
زدہ است کہ خود را ہمہ مجروح
گردانیدہ است۔ عزیز من کیکہ
با نفس خود دائم احتساب کند از و
ہمہ دعوی بر و و ہمہ معنی بساند
و معلوم عالمیاں است کہ دعوی ہر
عیب است و معنی ہمہ ہنر۔
بشنو بشنو! وقتی بقالی با نیاز
کہ میزان آسمان پائین ترازوی
او شاستی، یکی را دید بر شیر
سوار شدہ از مار تازیانہ ساختہ بگفت
ایں ہمہ سہل است کار آنت
کہ یکی میان دو پلہ ترازو نشیند و
و کاری از برای حق کند۔
قطعہ۔

اس بدو کی ہمت نہ پڑی کہ خود حضرت عسٹری
اس واقعہ کی تفتیش کیا اسلئے ان کے صاحبزادے
کے پاس گیا اور اس صورت حال کا سبب معلوم
کرنا چاہا حضرت عمرؓ کے صاحبزادے رو بنے گئے اور اس
سے کہا کہ میرے والد محترم کا دستور ہے کہ ہفتہ میں چھ روز
و مخلوق کا احتساب کرتے ہیں اور ساتویں روز خود اپنا تم نے
جو دیکھا تھا یہ انکے اپنے احتساب کا دن تھا۔ چنانچہ امور دین
میں سے کسی معاملہ میں اپنے نفس کو سست پایا ہوگا تو اپنے
ہی ہاتھوں سے کوڑے مار مار کر اپنی پشت کو ایسا زخمی
بنالیا ہے۔ عزیز من! جو شخص کہ اپنے نفس کے ساتھ
ہمیشہ احتساب کرتا رہتا ہے اسکے اندر سے دعویٰ تو بالکل
نکل ہی جاتا ہے اور بس اخلاص ہی اخلاص رہ جاتا ہے
اور یہ بات سب دنیا والے جانتے ہیں کہ دعویٰ ہر امر
عیب سے اور اخلاص و تواضع منجلہ کمالات کے ہیں۔
سنو سنو! ایک دفعہ ایک بنیادی بہت ہی شائستہ اور
تراضع تھا اور ایسا تھا کہ آسمان کو اس کی ترازو
کیلئے پائین قرار دیا جانا مراد تھا اس نے کسی شخص کو
دیکھا کہ شیر پر سوار ہے اور سانپ کا کوڑا بنائے ہوئے
ہے (جس کا امت ہونا ظاہر تھا) تو اس بقال نے
کہا کہ بھائی جان! سب بہت آسان ہے مشکل چیز
جو ہے وہ یہ ہے کہ تم ترازو کے دوپٹے کے سامنے
بیٹھ ہو اور حق یعنی دیانت کے خلاف کوئی بات
نکو (یعنی نہ جھوٹ بولو نہ کم تو لو جو کہ ہر وقت کا جہاد ہے)

۱۰۔ اے غشی دین کا دعویدار کچھ حقیقت نہیں رکھتا
دعی کو بھی بس مذہبی جانو یعنی دین سے آزاد
اس راستہ میں جس نے دعویٰ کیا وہ میری
اور قیہ غائب کا سختی ہو جایا کرتا ہے ۶

غشی بیچ نیست دعویٰ دیں
مدعی از قبیل زنداں شد
اندریں راہ ہر کہ دعویٰ کرد
ادمنزاد ابر بند زنداں شد

سلک نمبر ۹ (اول پہلے ظلم پر عمل کرو پھر مزیم علیک)

جاننا چاہیے کہ کوئی مرید ہو یا متعلم ہو جو چیز اپنے پیر
یا استاد سے لئے پہلے اس پر عمل کرے پھر اس سے
کوئی دوسری بات پوچھے یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید
جستہ جستہ آپ پر نازل ہوئی اور حضرات صحابہ
رضی اللہ عنہم جو کچھ کہنا ازل ہوتا تھا سب کو یک نشت
نہ سیکھتے تھے بلکہ چند آیت آپ سے حاصل کرتے تھے
اور اسکو یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اسکے
بعد پھر دوسری آیتیں سیکھتے تھے بیان کرتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی قدس سرہ
کی خدمت میں عقیدت بیعت لیکر حاضر ہوا اور منتظر
تھا کہ حضرت خواجہ اسکو کچھ نماز اور کچھ وظائف
وغیرہ تلقین فرمائیں گے خواجہ نے دو ایک بار
زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ جو چیز اپنے لئے
پسند نکو وہ دوسرے کے لئے بھی پسند نکو
مرید اس روز تو واپس چلا گیا پھر چند دنوں بعد آیا

سلک نو دوششم

باید دانست مرید یا متعلم
ہر چہ از پیر یا استاد بشنود میباید کہ
کہ اول آں را بعمل مقرون کند
انگاہ سخن دیگر پرسد و پسند
در نوبت دولت محمدی چوں قرآن
بخا بخا فرود آمدن گرفت صحابہ
رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہر چہ
نازل شدی ہمہ یکجا نہ بردند
چند آیت بہ بردندے آرا بعمل مقرون
کردندے انگاہ دیگر بردندے
چنین گویند وقتی مریدی بخدمت
خواجہ اجل شیرازی سرارادت
آورد منتظر نماز و اوراد می بود کہ خواجہ
فرمایہ خواجہ یک دو بار بر زبان راند
ہر چہ بخود روانداری بردیگر اں ہم
روادار مرید از آنجا باز گشت

اور عرض کیا کہ اے حضرت میں پہلے دن منتظر ہی تھا کہ آپ مجھے کچھ اوراد و وظائف اور نماز وغیرہ تلقین فرمائیں گے لیکن آپ نے کچھ نہیں فرمایا اسی کے لئے آج حاضر ہوا ہوں میرے مناسب حال کچھ مجھے تلقین فرمادیجئے۔ شیخ نے فرمایا کہ اس روز تمہارا سبق کیا تھا مرید حیرت میں پڑ گیا اور کچھ نہ کہہ سکا شیخ نے فرمایا کہ اس دن تم کو یہ سبق دیا گیا تھا تاکہ جو کچھ اپنے لئے پسند کر دو وہ دوسروں کیلئے بھی نہ پسند کر دو۔ پس جب تم نے پہلا ہی سبق اب تک یاد نہیں کیا تو دوسرا سبق نہیں دیا جاوے گا۔ اے درویش جب تجھے اس زمین پر بھیجا گیا ہے تو اسلئے بھیجا گیا ہے کہ قیامت کی یاد تیرے اندر قائم ہو جائے اور ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے پیدا کرنے والے تعالیٰ و تقدس کی یاد سے تو غافل نہ رہے کیونکہ اگر تو اس سے غافل رہا تو پھر یہ سمجھ لے کہ تو اپنا بہت ہی زیادہ نقصان کر لے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ایک وادی ہے جب بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو فرشتے اس کے نام کے درخت اسی میدان میں لگانے لگتے ہیں اور جب بندہ اللہ کی یاد سے رک جاتا ہے تو فرشتے بھی اپنا کام ملتوی کر دیتے ہیں۔ سنو سنو! اکبرؑ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کھیل سنت کے خیال سے نانی کے سامنے بیٹھے اور اس سے کہا کہ میری لب بنا دو اور آہستہ آہستہ اپنے ہونٹھوں کو بھی ہلاتے جاتے تھے۔ نانی نے کہا کہ حضرت ذرا دیر کیلئے اپنے لب کی

بعد از چند روز باز آمد گفت من در مجلس اول منتظر بودم کہ شیخ مرا بوردی و نمازی ارشاد فرمادہ کرد نہ کرد! امروز باید کہ کند شیخ فرمود آں روز تخته توبہ بود مرید حیران ماند بیچ تکفیت شیخ گفت آں روز تخته توبہ بود کہ ہر چہ بر خود روانداری بر دیگری ہم روادار چوں تو تخته اول هنوز ضبط نہ کردہ تخته ردیگر تو ال دادہ اسی درویش ترا کہ در تخته خاک فرستادہ اند برائے آں فرستادہ اند تا تخته قیامت فروخوانی و یک لمحہ از ذکر آفریدگار تعالیٰ و تقدس غافل نباشی کہ اگر غافل شوی زیانی عظیم کردہ باشی چنین گویند کہ در بہشت وادی است چوں بندہ مشغول ذکر شود فرشتگان بنام او آنجا درختاں در بہشت نشانند و چوں او از ذکر و تعالیٰ بایستد فرشتگان نیز از کار بایستند۔ بشنو بشنو! وقتی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ از برائے اقامت سنت لب خود پیش مزین داشتہ بود و نرم نرم می جنبانید، مزین گفت

اے خواجہ یک ساعت لب خود را
ساکن دار تا بریدہ نشود گفت لب من
بہر چہ باد بہتر از آنکہ از ذکر حق ساقط
گردد قطعہ -

نخشب یا د حق تو می چیزے است
گفت بی ذکر جلد خاموشی است
ہر کہ از یاد حق بروں باشد
آن نہ یاد است آن فراموشی است

جنبش کو رک دیجے تاکہ اطمینان سے بال کاٹ سکوں
ایسا نہ ہو کہ حرکت کی وجہ سے لب ہی کٹ جائے
حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا کہ میرا لب کٹ جائے اسکو بہتر
سمجھتا ہوں اس سے کہ اتنی دیر تک کیلئے ذکر حق اپنے لب ساکن رکھوں
”اے نخشب حق تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ اگر
کوئی ننگو ذکر حق سے غالی ہو تو وہ گفتگو نہیں ہے خاموشی
جو شخص کہ حق تعالیٰ کی یاد سے جدا ہو گیا (اور وہ دوسری
چیزوں کی یاد میں لگا) تو وہ یاد نہیں فراموشی ہے“

سلک نو و مفہم

قیل من عبد اللہ لاجل الجنۃ
فہو عبد الجنۃ ومن عبدہ خوفا من النار
فہو عبد النار بشئ بشئ! اگر تو بندہ
خدا پرستی اندیشہ بہشت و دوزخ از
دل یک سو کن کہ بہشت بہتر آدم
علیہ السلام زنداں شد و آتش
بر بہتر ابراہیم علیہ السلام گلتاں گشت
بندہ نخشب گوید اگر ترا مخیر کنند کہ
دو رکعت نماز خواہی دیا بہشت بہشت
مباد کہ تو دو رکعت نماز خواہی زیرا کہ
از بہشت بہشت دو رکعت نماز حاصل
نہ شود اما از دو رکعت نماز ہزار چوں

سلک ۹ (برکت نماز)

کہا گیا ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت
کی لالچ کی وہ عبد الجنۃ ہے (یعنی جنت کا بندہ) اور جس نے
اسکی پرستش دوزخ کے خوف سے کی وہ عبد النار ہے (یعنی
دوزخ کا پرستار) سنو سنو! اگر تم واقعی خدا کے بندے ہو
اور اسی کی عبادت کر نیو اے ہو تو جنت اور دوزخ کا خیال
اپنے دل سے یکسر نکال دو کیونکہ دیکھو جنت بھی حضرت آدم
علیہ السلام کیلئے قید خانہ ہی بن گئی تھی اور نار مرد حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر گلازاد ہو گئی تھی۔ بندہ نخشب کہتا ہے کہ اگر تم کو اختیار دیا جائے کہ
یا تو دو رکعت نماز پڑھ لو یا آٹھوں جنت لے لو تو تمکو چاہیے کہ
دو رکعت نماز ہی پڑھنا کیونکہ آٹھوں جنتوں کے ذریعہ دو رکعت
نماز ذل سکے گی مگر دو رکعت نماز کی وجہ سے ان آٹھوں
بہشت جیسی ہزاروں جنتیں حاصل ہو جائیں گی۔ ارباب حضور

ہشت بہشت حاصل شود اور باب ہفتم کا کہنا ہے کہ عاشق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا بال بال مشغول
 گویند عاشق چناں باید کہ ہمہ او بمشغول مشغول میں مشغول رہے۔ اسی طرح سے نمازی کو بھی ایسا ہونا چاہیے
 باشد و مصلی نیز چناں می باید کہ ہمہ او بمعبود کہ اس کے سب کے سب اعصار معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول
 مشغول بود امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رہیں۔ امام ابو یوسفؒ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہودی
 پر سید نہ جہود و ترسا را صدقہ بیاید و ادب گفت اور مشرک کو صدقہ (نافلہ) دینا چاہیے یا نہیں فرمایا کہ ہاں دے
 آدمی بیاید و ادب گفتند مردم بے نماز را بیاید و ادب گفت نی گفتند مردم بے نماز از جہود و ترسا
 کمتر است؛ گفت فی، اما میں سخن ازاں می گویم تا اورا
 ننگ آید و از بے نمازی توبہ کند ننگ آید و از بے نمازی توبہ کند
 بشنو بشنو! روزی شخصی پیش بشنو بشنو! روزی شخصی پیش
 حضرت رسالت آمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسالت آمد صلی اللہ علیہ وسلم
 و گفت ہر چہ من رنج بیشمر می کنم و گفت ہر چہ من رنج بیشمر می کنم
 گر سنہ ترمی ماتم پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم گر سنہ ترمی ماتم پیغمبر فرمود صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم مگو تو نماز نمی گزار می علیہ وسلم مگو تو نماز نمی گزار می
 گفت می گزارم فرمود اہل و عیال تو گفت می گزارم فرمود اہل و عیال تو
 چونند گفت تیج من از من مصلی تر اند چونند گفت تیج من از من مصلی تر اند
 یا رسول اللہ۔ رسول علیہ السلام یا رسول اللہ۔ رسول علیہ السلام
 متعجب ماند و فرمود در خانہ کہ نماز متعجب ماند و فرمود در خانہ کہ نماز
 گذارتند و راں خانہ درویشی چہ کند؟ گذارتند و راں خانہ درویشی چہ کند؟
 فرمان آمد وقتی بے نمازی می گذشت فرمان آمد وقتی بے نمازی می گذشت
 و در راں خانہ باز بود نظر بے نماز و در راں خانہ باز بود نظر بے نماز
 در خانہ افتاد چہل سالہ برکت آں خانہ در خانہ افتاد چہل سالہ برکت آں خانہ

کا کہنا ہے کہ عاشق کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا بال بال مشغول
 میں مشغول رہے۔ اسی طرح سے نمازی کو بھی ایسا ہونا چاہیے
 کہ اس کے سب کے سب اعصار معبود حقیقی کی عبادت میں مشغول
 رہیں۔ امام ابو یوسفؒ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ یہودی
 اور مشرک کو صدقہ (نافلہ) دینا چاہیے یا نہیں فرمایا کہ ہاں دے
 سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ اور بے نمازی کو دینا چاہیے
 یا نہیں؟ فرمایا کہ نہیں۔ اس پر لوگوں نے پھر حضرت سے
 سوال کیا کہ کیا ایک بے نمازی مسلمان یہودی اور مشرک سے
 بھی بدتر ہے؟ فرمایا نہیں ایسا تو نہیں ہے باقی یہ صدقہ نہ دینے والی
 بات میں نے اسلئے کہی تاکہ اس کو شرم آوے اور تاکہ نماز بنے
 رہنے سے تائب ہو جائے۔ سنو سنو! ایک دن ایک شخص
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ حضرت
 میں جب قدر محنت و مشقت زیادہ کرتا ہوں اسی قدر اور فائدہ
 اٹھاتا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید تم نماز
 نہ پڑھتے ہو گے۔ عرض کیا کہ نہیں حضرت نماز تو پابندی سے
 پڑھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اچھا تمھارا اہل و عیال کی دینداری
 کا کیا حال ہے؟ عرض کیا کہ حضرت وہ سب بھی احمد اللہ میرا اتباع
 کرتے ہیں اور گھر کے لوگ مجھ سے بھی زیادہ پابند نماز ہیں۔ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا اور فرمایا کہ جس گھر میں نماز کا
 اتنا چرچا اور اہتمام ہو وہاں بھلا فقر و فاقہ کا کیا کام؟ وحی
 نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ ایک بے نمازی شخص کا اُدھر سے
 گذر ہوا تھا اسکے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اس بے نمازی کی
 نظر گھر کے اندر پڑ گئی جسکی وجہ سے چالیس سال کھلے اس گھر سے

برگرفتند۔ عزیز من! درخانہ کہ یک نظر
بی نمازی افتد برکت چهل سالہ از
آن خانہ می گیرند و درخانہ کہ فعوذ باشد نہا
چهل روز نماز نگذارند برکت چگونہ
باشد۔ قطعہ

نخشی تا تو اں نمازی باش
تن بپاکی و دیں سپردہ نکو
گر چہ مردن نکو نباشد لیک
مردم بے نماز مردہ نکو

برکت رخصت ہو گئی عزیز من! خیال کرو کہ جب کسی
گھر سے صرف ایک بار بے نمازی کی نظر پڑ جائے کیوجہ سے
چالیس برس کے لئے برکت رخصت ہو جائے تو اگر کسی گھر
میں چالیس روز نماز ہی نہ ادا کی جائے تو اسکی بے رونقی
اور بے برکتی کا کیا حال ہوگا۔

۱۰ اے نخشی جہاں تک تم سے ہو سکے نماز کے پابند
رہنا دیکھو اپنے تن بدن کو دین کی پاکی میں لگا رکھنا
ہی اچھا ہے۔ اگر طہنان کا جلدی مرجانا کچھ اچھا نہیں ہے
تاہم بے نمازی شخص تو جس قدر جلد اس دنیا رخصت ہو جائے بہتر ہے

سلک نو دوشتم

باید دانست ہر کاری کہ
خواہی کرد اول او خطرات قلب باشد
یعنی اندیشہ و خطرات قلب باشند
بعد ازاں عزیمت باشد یعنی ہواں
اندیشہ راسخ باشد و بعد ازاں فعل
باشد یعنی آں اندیشہ مقرون بفعل
باشد۔ عوام تا بفعل مقرون نکنند
ما خود نگردد اما خواص ہم خطرات قلب
ما خود گردند بشنو بشنو! وقتے
خواہم جنید رحمۃ اللہ درویشی شکر فی
را دید کہ از کسے چیزے میخواست

سلک ۹۸ (حسنات الابرار سیئات المقربین)

جاننا چاہئے کہ تم جو کام کرنا چاہتے ہو گے تو اس کا
اول درجہ قلبی تصور ہوتا ہوگا یعنی پہلے دل تمہارے کرنے کا خیال
لاتے ہو گے اسکے بعد اس کام کا عزم پیدا ہوتا ہوگا
یعنی وہی خیال بختگی کا درجہ اختیار کر لیتا ہوگا اور پھر اسکے بعد
اس فعل کا وقوع ہوتا ہوگا یعنی وہی دھیان اور خیال
فعل کے ساتھ مقرون ہو جاتا ہوگا اب اسکے بعد یہ سمجھو کہ
عوام ان اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ جب تک اپنے تصور
اور عزم کو فعلیت کے ساتھ مقرون نہ کر دیں ان سے کچھ مواخذہ نہیں
ہے لیکن خواص سے انکے خطرات قلبی اور خیالات پر بھی مواخذہ
ہو جاتا ہے۔ سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت جنیدؒ نے ایک بہت بڑے
درویش کو دیکھا کہ وہ کسی سے کوئی چیز مانگ رہا ہے حضرت کو

یہ خیال ہوا کہ اگر اس درویش کے اندر یہ اتنی چاہ بھلی نہوتی تو بہت خوب تھا۔ رات کو اسی درویش کو خواب میں دیکھا کچھ اس طرح سے کہ جیسے کچھ لوگ اسکو لیکر آئے ہیں اور حضرت ہی کے سامنے اسکو ذبح کیا ہے اور اسکا گوشت حضرت کو دیا کہ لیجئے نوش فرمائیے۔ حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ لے لو گویہ شخص مسلمان ہے اور ایک درویش صفت انسان ہے میں اسکا گوشت کیسے کھاؤں ان لوگوں نے کہا کہ پھر کیا ہوا یہ گوشت تو وہی ہے جسے آپ ایک دفعہ ابھی کھا چکے ہیں لہذا اب دوبارہ پھر سہی اشارہ شیخ کے اسی باطنی خطرہ کی جانب تھا جو کہ گویا قلبی غیبت تھی۔

”اے بخشی تم نے جس راہ میں قدم رکھا ہے اس میں تم سے صادر ہونے والی معمولی سی لغزش بھی بہت زیادہ کوتاہی ہے اسلئے اپنی طرف سے پیش آنی ولی قلیل و کثیر سب چیزوں سے ہوشیار رہنا بخیر و اکیس کو تھوڑی سی بھی برائی نہ پہنچاؤ کیونکہ تھوڑی سی چیز بھی آگے چلکر زیادہ ہو جاتی ہے جیسے بڑے ٹکڑا پر پشیمانی ہو جاتی ہیں۔“

سلک ۹۹ (اللہ والوں کی دل آزاری)

جاننا چاہیے کہ فقرا وہ لوگ نہیں کہلاتے جن کے پاس دنیا نہیں ہے اسلئے کہ تعلقات دنیویہ کے قطع کرنے کا نام فقر نہیں ہے، اسکا یعنی قطع علاقہ دنیا کا نام تو مذہب ہے۔ اگر تم بہ نظر غائر دیکھو گے تو فقر حقیقی اور غنا حقیقی میں کچھ فرق نہ پاؤ گے۔ دیکھو! حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا ملک اور کیسی شاہانہ سلطنت

در خاطر خواہ گذشت اگر آں درویش را خواست نمودی چه خوش بودی شب آں درویش را در خواب نمود گوی طائفہ آں درویش را آوردہ اند و پیش او بسمل کردہ و گوشت اور امید مند کہ بخور خواہ گفت ای عزیزاں این آدمی مسلمان و درویش است من گوشت او چگونہ خورم گفتند این ہماں گوشت است کہ یکبار خوردہ چنانچہ یکبار خوردہ الحال ہم بخور قطعہ بخشی اندک از تو بسیار است از قلیل و کثیر ہش میدار اندکی ہم بکس بدی مرسان اندک از اصل می بود بسیار

سلک نو و نہم

باید دانست کہ فقرار نہ آند کہ ایشان دنیا ندارند فقر قطع علاقہ دنیا نیست آں مذہب است کہ قطع دنیا است چوں نیکو بنگوی میاں فقر حقیقی و میان غنا می حقیقی پیچ

فرق نیابی آن چہاں ملکی سلیمان
 دادند آں خود را در میان زندہ پوشاں
 تعبیر کردہ بود مسکین جالس مسکینان
 وقتی طائفہ پیری را پر سیدند بکدام
 طریق درائیم کہ بخداوند رسم گیر گفت
 بکدام طریقت درآمد کہ شمار را راہ زنداوند
 فقال الطريق الی اللہ تعالیٰ اکثر من
 نجوم السماء فما بقی منها طریق الفقر وهو
 اوضح الطرق عزیز من اگر چہ
 ہمچنین است اما فقر خصم است
 بس درشت و قوی آہنیں جانی باید
 کہ با او سپر سینہ تواند زد - وقتی
 اعرابی بر حضرت امیر المومنین علی بن
 ابی طالب کرم اللہ وجہہ آمد و گفت
 بر تو آمدہ ام تا مرا انصاف دہی
 از خصمی کہ او نہ بر صغارا از سبب
 صغرایشاں بخشاید نہ بر کبار
 از سبب کبرایشاں - فقال
 علی من هو مال الفقر
 فاما الخازن بعشرة آلاف درهم
 وقال يا اخي العرب يا الله ورسوله
 ملوک کما اشدک خصمک معترضا فارح
 الی شعو صفا -

عطا فرمائی گئی تھی مگر انھوں نے خود کو کھلی پوشوں ہی میں
 چھپائے رکھا اور یہی کہتے رہے کہ ایک مسکین اپنے بھائی
 مسکینوں کے پاس آ بیٹھا ہے - ایک مرتبہ لوگوں نے ایک شیخ
 مرشد سے پوچھا کہ حضرت کون سی راہ چلیں کہ خدا تعالیٰ تک پہنچ
 جائیں شیخ نے (کیا عمدہ جواب دیا) فرمایا کہ تم اب تک کوئی راہ
 اسکی جانب پہنچنے کے لئے چلے نہ س نے تمھارے لئے راستہ
 نہیں کھولا اور اپنے پاس تک پہنچنے نہیں دیا اور پھر فرمایا کہ میاں
 اللہ تعالیٰ تک رسائی کے راستے تو آسمان کے ستاروں سے بھی
 زیادہ تھے اور اب انہیں سے صرف راہ فقر باقی رہ گئی ہے اور
 یہ سب راستوں سے زیادہ روشن اور کھلی ہوئی راہ ہے - عزیز من!
 حقیقت تو یہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ فقر ایک ایسا خصم ہے جو نہایت
 ہی سخت اور ایک ایسا مقابل جو جوہت ہی قوی ہے اور آہنیں پنجہ
 رکھتا ہے اسلئے اسکا مقابلہ کرنے کیلئے ایسی جان بھی ہونی چاہیے جو سینہ
 ہو کہ اس پر سے گذر جائے - ایک مرتبہ ایک اعرابی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس ایک ایسے دشمن
 کے معاملہ میں مدد اور انصاف کیلئے آیا ہوں جو کہ نہ تو کسی چھوٹے پر اسکو
 چھوٹا سمجھ کر رحم کرتا ہے اور نہ کسی بڑے کو بڑا ہی سمجھ کر بخشا ہے حضرت
 علیؑ نے دریافت فرمایا کہ وہ کون دشمن ہے اس نے کہا کہ فقر یعنی غربت
 اور فاقہ کشی! آپ نے خازن کو حکم دیا کہ اسکو بیت المال سے
 دس ہزار درہم دیدیئے جائیں اور اس آئیوالے سے فرمایا کہ اے میرے
 عربی بھائی! تجھے خدا اور رسول کا واسطہ دیکھ یہ کہتا ہوں کہ آئندہ پھر
 جب بھی کبھی تیرا خصم تیرے مقابلہ میں آئے اور تجھے تلے تو فوراً تجھ سے
 اسی طرح مدد لینے کے لئے آجانا -

ای برادر! فقر را ہے است کہ جز
فرماندہ الفقر فخری میں راہ ہر کسی
بمنزل نہ رسانید آری چنان سری
مباید کہ چنیں درد سری را تحمل تواند کرد
کہ این درد سری است کہ سری رود
و دردنی رود و اگر سر آں راہ داری
درد سری این راہ را سری تصور
مکن کہ اصحاب دل زندہ درویشان
را زیبا تر از دیبا دانند و خرقہ دلیشان
را رعنا تر از تسبیح شمرند و از نفس قاطع
ایشان چنان ترسند کہ دیگران از تیغ
برندہ بشنوبشند! وقتی یکی از مریدان
خواجہ اجل شیرازی با خواجہ گفت مرا
ہمسایہ است او را بسیار رنجاند خواجہ
گفت مگر اونہی داند کہ ترا با من پیوندی
ہست گفت می داند گفت انگاہ
چو نست کہ ہرہ گردن اونہی شکند
مریدان مجلس بر فاست چوں بر سر
کوئی خود رسید در خانہ آں ہمسایہ غوغا
شنید پر سید کہ دریں خانہ چہ افتاد گفتند
کہ خواجہ! این خانہ تعلین چو ہیں پوشیدہ
بود و بالاسی بام میرفت ناگاہ بیفتاد ہرہ
گردن او بشکست - قطعہ

برادر من! یہ فقرا یا راستہ ہی ہے کہ بحر الفقر فخری کے
کہنے والے کے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور کسی دوسرے کو اس
راہ نے منزل مقصود تک نہیں پہنچایا ہے۔ ہاں ہاں! اس
درد سری کے رکھنے کیلئے ایسا ہی سر بھی تو بدکار ہے جو اسکا
تحمل کر سکے کیونکہ یہ درد سری ایسی ہے کہ سر ختم ہو جائے اور
یہ ختم نہ ہو۔ اگر تم بھی اس راہ کا خیال رکھتے ہو تو اسکی درد سری
کہ سری نہ سمجھنا کہ اہل دل حضرات درویشوں کی گدڑی
کو دیا اور حریر سے بھی زیادہ قیمتی تصور کرتے ہیں اور ان کی
شکستہ دلی کو تسبیح خوانی سے بھی بڑھکر حسین سمجھتے ہیں (اسلئے
کہ ص۔ دل شکستہ میں رہتا ہے بادۂ عرفاں) اور ان حضرات کی
با اثر آہوں سے ایسا ہی ڈرتے ہیں جیسا کہ تیز کاٹنے والی تلوار
سے ڈرا جاتا ہے۔ سنو سنو! ایک مرتبہ خواجہ اجل شیرازی
کے ایک مرید نے خواجہ سے کہا کہ میرا ایک پڑوسی ہے جو مجھے
بہت ایذا پہنچاتا ہے۔ خواجہ نے فرمایا کہ شاید وہ یہ نہیں جانتا
کہ تجھکو مجھ سے تعلق ہے (یعنی تو میرا آدمی ہے) اس نے
کہا کہ خوب جانتا ہے فرمایا کہ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ اسکی گردن
کی ہڈی توڑ دی جاتی۔ مرید اس مجلس سے اٹھا جب اپنے گھر
پہنچا تو پڑوس کے مکان سے رونے کا شور مچا پوچھا کہ گھر پر
کیا سانحہ پیش آیا لوگوں نے بتایا کہ گھر کا مالک کھڑاؤں پہنے ہوئے
تھا کہ ٹھہر گیا اور پر سے اچانک اسکا پیر پھسل گیا نیچے گرا اور
اسکے گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔

اسے بخشی فقر کی تلوار (یعنی درویشوں کی آہ) کو بھی
تیز تلوار ہی سمجھو اور تلوار کا کام تو بے دریغ خون

نخشبِ تیغ فقر تیز شمشیر
تیغِ خونہا می بیدریغ کند
گفت درویش را تو ہرزہ مدد
نفس آں کند کہ تیغ کند

سلک صدم

بزرگاں گویند اگر یکی را با انواع
بلا مبتلا می بینی برد استہزار ممکن بنا بر آنکہ
چنانچہ آں جہاں ہمہ عافیۃ اقتضار کند
ایں جہاں ہمہ بلا اقتضا کند سفیان ثوری
رحمۃ اللہ علیہ می گوید فردا قیامت چوں
اہل عافیۃ درجات اہل بلا معاینہ کنند
خواہند گوشت و پوست خود بمقراض آئیں
بردارند عزیز من! در ظاہر اکوہ درویش
نظر نباید کرد و در باطن پالودہ او نظر باید کرد
مدرس امت میزم فروشی باشد کہ اگر از خدا بخواہد
کہ پشتوارہ میزم مراد گردد اں در حال
زرمی گردد و بشنو بشنو وقتی بزرگی
پیری را دید پشتوارہ میزم بر سر کردہ میرفت
آن بزرگی گفت ای پیر ترا بر رزاق
علی الاطلاق اعتماد نماندہ است کہ ایں
محنت میکنی میزم فروش روی سوئی
آسمان کرد و گفت خداوند ایں میزم مرا

بہانا ہی ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کے منہ
سے نکلی ہوئی بات کو لغو اور بے کار مت
خیال کرنا اس کی آہ وہ کام کر جاتی ہے
جو تلوار کیا کرتی ہے۔

سلک نمبر ۱۰ (دین سے دنیا طلبی کا انجام)

بزرگوں کی یہ نصیحت ہے کہ۔ اگر تم کسی شخص کو نوعِ بوع
معیبتوں میں مبتلا دیکھو تو اس پر ہوسمت اور اسکا مذاق نہ اڑاؤ
اسلئے کہ جس طرح سے وہ عالمِ آخرت سراپا عافیت و راحت کا مقام
ہے یہ دنیا سرا سر بلا و مصیبت کی جگہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری
فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت جب اہل عافیت اہل بلا و مصیبت
کے درجات اور انعامات کا مشاہدہ کریں گے تو اپنے گوشت
و پوست کو وہے کی پچی سے کاٹ ڈالا جانا پسند کریں گے
عزیز من! درویش کی ظاہری پراگندگی اور گراؤ پر نظر نہ کرنا
چاہئے بلکہ اسکی باطنی درنگی اور سجاوٹ کو دیکھنا چاہئے کیونکہ
اس امت محمدیہ کا ایک کوٹہ ہمارا ہو گا لیکن اگر وہ حق تعالیٰ سے
یہ دعا کر دے کہ یہ میرا کوٹہ کا بوجھ سونا ہو جائے تو وہ سونا ہی
ہو جائے گا۔ سنو سنو! ایک دفعہ ایک بزرگ نے ایک ضعیف
و ناتواں شخص کو دیکھا کہ سر پر کوٹہ کا بوجھ لئے جا رہا ہے ان
بزرگ نے اس سے فرمایا کہ او بڑھے تجھے روزی دینے والے پر
پر اعتماد نہیں ہے کیا جو تو اس قدر مشقت برداشت کرتا ہے
اس کوٹہ پر کرنے اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور دعا کی
کہ یا اللہ میرے اس کوٹہ کے بوجھ کو سونا بنا دیجئے اسی وقت

زرد گرداں در حال ہمہ زرشداں بزرگ چوں
 آں قدم بدید گفت من کان لہ ہذہ المنزلۃ
 نما، حمل الخطب قال انا فعل الک
 لتعلم نفسی انی عبدہ فلا تجاوز عن حد
 العبودیۃ آدمی مردان دیں ہمہ وقت
 خود را پوشیدہ داشتہ اندازی و نیدار
 اگر سرمایہ دین در دست تو افتادہ است
 زینہار تا بداں نقد دنیا نخری کہ دریں
 سودا ہرگز سود نکنی چینی گویند مرے بود کہ
 خدمت ہتر موسیٰ علیہ السلام کر دی
 چند روزہ از خدمت ہتر موسیٰ
 علیہ السلام غائب شد روزی شخصی
 بر ہتر موسیٰ آمدہ و خو کی در دست
 او گفت اے ہتر موسیٰ ایں را
 می شناسی گفت نہ گفت آں خادم
 تست۔ ہتر موسیٰ متعجب شد مناجا
 کہ خداوند اورا باز آدمی گرداں تا
 تفتیش حال او کنم کہ از کدام شومی
 و فعل بدیں مبتلا شدہ فرمان شد
 کہ اگر تو مرا بداں نام بخوانی کہ از برکت
 آں نام تو بہ آدم قبول کر دم ہم اورا
 آدمی نکم اما ترا خبر خواہم کہ وہ کہ او را
 سبب کدام فعل مسخ گشتہ اند کان
 سب کی سب کوٹیاں سونا بن گئیں ان بزرگ نے اس کا
 جب یہ مرتبہ دیکھا تو اس سے کہا ارے بھائی جس کو یہ دولت
 حاصل ہو اسکو کوٹھی نیچنے سے کیا کام؟ اس نے جواب دیا
 کہ یہ سب میں اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ میرا نفس یہ سمجھ لے کہ
 میں اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ محتاج ہوں اور وہ اپنے اندر
 خدائی کی شان نہ دیکھنے لگے (یعنی غرہ میں آکر اپنے کو خدا
 نہ سمجھ بیٹھے)۔ ہاں ہاں بھائی! اللہ والوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو
 چھپائے ہی رکھا ہے (اور بڑے بڑے دعویٰ سے بچائے ہی
 رکھا ہے) اے دیندار سن! اگر تیرے ہاتھ دین کا سرمایہ لگ گیا
 ہے تو خبردار خبردار! اس سے دنیا نہ خریدنا کہ اس سودے میں
 تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو کہ حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا پھر چند دن وہ حضرت کی خدمت
 سے غائب رہا ایک دن ایک اور شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے پاس آیا اور ہاتھ سے ایک سونے کو بھی پکڑے ہوئے لایا
 اور کہا کہ حضرت آپ اسکو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں
 کہا کہ یہ وہی آپ کا خادم ہے جو چند دنوں سے غائب ہے حضرت
 موسیٰؑ کو بہت تعجب ہوا دعا کی کہ خداوند! اسکو پھر سے انسان کی
 شکل میں کر دیجئے تاکہ اس سے تفتیش حال کر سکوں اور وہ بات
 معلوم کر دیں جسکی وجہ سے وہ اس بلا میں مبتلا ہوا ہے۔ جواب ملا
 کہ اے موسیٰ اگر تم مجھ سے اس نام کے واسطے سے بھی سوال کرو جسکی
 برکت سے میں نے آدم کی توبہ قبول کی تھی تب بھی میں اسے
 اب آدمی تو نہ بناؤں گا ہاں تم کو اس بات کی خبر دیتا ہوں کہ
 جس کے سبب میں نے اسکو مسخ کیا ہے وہ یہ کہ یہ شخص دین کو

یطلب الدنیا بالدین - قطعہ

نخشبِ بیچ نیت دنیا دوں
نارِ گرما بہ کارِ عودِ نکمہ
ہر کہ دنیا بہ نقد دین بخزید
جز زیاں بیچ وقت سود نکمہ

دنیا طلبی کا ذریعہ بنائے ہوئے تھاسے

”اے نخشبِ بیچ یہ دنیائے دنی کچھ بھی نہیں ہے جہاں کے ایندھن سے
کہیں خوشبو کا کام لیا جاسکتا ہے جس شخص نے اپنے نقد دین سے
دنیا کو خریدا تو اس نے سوا نقصان اور خسارہ کے اور کچھ بھی
نفع کا سودا نہیں خریدا۔ (اللہ تعالیٰ ان سب امور سے ہم سبکی حفاظت فرمائے)“

سلک صد ویم

گرم روانِ عالم معرفت گویند
ہر کہ حق را شناخت آتش را بد و عذاب
کنند و ہر کہ حق را شناخت اور عذاب
آتش کنند یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ گفتی
کیف اغفل عن ہو غیر غافل عنی وانی
علمت ان من عرفت اللہ تعالیٰ فهو عذاب
علی النار و من لم یعرف اللہ فالنار
عذاب علیہ۔ خواجہ جنیدؒ را بعد از
فوت در خواب دیدند گفتند کار خود
را کجا رسانیدی گفت کارِ عقبی
ازاں دشوار تر است کہ مادر دنیا
گماں بردیم بشنو بشنو! یکی
از صلیحی خواست تا در بازار رود و
چیزی بخرد دیناری در خانہ وزن کردہ
بود چون آنرا در بازار آورد ہر وزن

سلک (اعمال مقبول وہ ہے جو عفو و اغرض ہر دو خالی ہو)

عالم معرفت کے جو لوگ گرم قلب رکھنے والے ہیں وہ یہ
کہتے ہیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو خود آتش
دوزخ کو اسکے ذریعہ سے عذاب دیا جائے گا اور جس نے
حق تعالیٰ کو نہیں پہچانا تو اسکو دوزخ کی آگ کے ذریعہ
عذاب دیں گے۔ حضرت یحییٰ معاذؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں
بھلا کیسے غافل رہ سکتا ہوں اس ذات سے جو مجھ سے
پل بھر کیلئے بھی غافل نہیں ہوتی ہے اور جبکہ میں یہ جانتا ہوں
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا عارف ہوگا تو وہ جہنم کے حق میں ایک
عذاب اور مصیبت ہی ہوگا اور جو خدا کا عارف نہ ہوگا تو
نارِ جہنم اس پر عذاب بنکر مسلط ہوگی حضرت جنیدؒ کو ان کے
وصال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا دریافت کیا کہ
حضرت کا معاملہ کہاں تک پہنچا (یعنی کیا کام ہو چکا اور کتنا
باقی ہے) فرمایا کہ ارے بھائی آخرت کا کام اس سے کہیں
دشوار تر نکلا جتنا کہ ہم دنیا میں سمجھے ہوئے تھے۔

سنو سنو! ایک مرتبہ ایک درویش نے ارادہ کیا کہ بازار جائے

کہ کر دند کم ترازاں آمد کہ در خانہ
 وزن کردہ بود۔ گر یہ در اں صالح
 افتاد گفتند چرا می گری گفت
 امروز حکایت خانہ در بازار
 راست نمی آید فردا حکایت
 دنیا در آخرۃ چگونہ راست
 خواہد آمد عزیز من! اگر میخواهی
 حکایت امروزہ تو ہمہ فردا
 بنیسی باز خوانند اگر امروز عمل
 خیری کنی باید کہ اجر طمع نداری
 کہ وقتی بہتر موسیٰ علیہ السلام بہتر خضر
 را پر سید صلوات اللہ و سلامہ علیہ
 از برکت کلام فعل ترا حضرت صمدیت
 تعالت آلاؤہ بر علم غیب اطلاع داد
 گفت ہر عملی کہ بکردم ہرگز ازاں
 اجر طمع نداشتم لاجرم معطل مطلق تعالت
 و تقدس چنداں عطا کرد کہ ہرگز در تحت
 حساب نیاید عزیز من! نزدیک آں
 جو انمرداں اگر بکی عملی نکند بہتر ازاں کہ
 عمل کند و ازاں اجر طمع دارد
 العالمون یتوبون من سیئاتہم والصوفیہ
 یتوبون من حسابہم۔

اور کوئی چیز خریدے، بمقدار ایک ایک دینار کے سونا وزن
 کر کے کئی سکے بے گیا (پہلے زمانہ میں سکے بدون تصویر اور نقش
 کے یونہی سادے بھی ہوتے تھے) وہاں پہونچ کر اب جس سکو کو
 بھی وزن کیا تو گھر کے وزن سے کم نکلا وہ بزرگ یہ منظر
 دیکھ کر رونے لگے، لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ بھائی جان
 گھر کا ناپا تو لا بازار میں پورا نہیں اترا تو سوچتا ہوں کہ یہاں
 دنیا کا کیا دہرا آخرت میں کیسے پورا ترے گا (پھر وہاں کیسے
 کام بنے گا) عزیز من! اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے آج
 یہاں کی باتیں کل کو وہاں اچھائی کے ساتھ یاد کی جائیں تو
 اگر آج تم کوئی نیکی کرتے ہو تو اس پر اجرت کی توقع ہی نہ رکھو
 جس طرح سے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت
 خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت آپ کے کس عمل کی برکت
 سے اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ کو بہت سے علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا
 انھوں نے فرمایا کہ میں نے جو بھی عمل کیا اس پر اجر کی قطعی کوئی
 توقع نہیں رکھی جس کا انجام یہ ہوا کہ اس معطل مطلق نے پھر مجھے
 اتنا کچھ عطا فرمایا کہ جو حد و حساب سے باہر تھا۔ عزیز من! ان
 جو ان ہمت لوگوں کے یہاں تو یہ طے ہے کہ اگر کوئی شخص عمل
 نکوے تو وہ اس شخص سے کہیں بہتر ہے جو عمل کرے اور اسکو
 مقبول جائے اس پر اجر کی توقع رکھے۔ اہل علم تو اپنے گناہوں
 پر توبہ کرتے ہیں — اور اہل معرفت (صوفیہ) اپنی نیکیوں
 پر بھی استغفار کرتے ہیں۔

(عاصیاں از گناہ توبہ کنند عارفاں از عبادت استغفار)
 "اے بخشی تو کام بدون طمع (اجر) کے کر اور اجر کی توقع رکھ کر

قطع

نخستی بے طمع بکن کارے
عمل خود مکن با جرت باہ
گر بخواہی کہ کار پیش رود
کار می کن دلیک مزد خواه

اپنے کئے ہوئے کام کو تباد و برباد نہ کر۔
ہاں اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا عمل آگے بڑھے اور کچھ کام آوے
تو یہ یاد رکھ کہ نیک کام تو خوب کر مگر اس پر اجر
و مزدوری کی توقع بالکل نہ رکھ۔

سلک صد و دوم

سلک ۲۰ (دلداری عمدہ صفت ہے)

اولا اباب گویند ان منتم
فلکم جلالہ وان اساتم فلکم و بالہ
عزیز من! اگرچہ در عالم کون و فساد
نیکی و بدی تنوع است اما سر ہمہ نیکو بہا
آنست کہ دلی از تو خوش شود و سر
ہمہ بہا آنست کہ طہنی از تو ناخوش گردد
مرد را ذریں راہ قدم چناں باید نہاد
کہ اذوی وقتی موری ہم خستہ نگردد
بشنو بشنو! روزی امیر المومنین
حضرت علی کرم اللہ وجہہ در راہی
می گذشت بند نعلین کہ بر تکرہ کلاہ قیصر
وکسری افتخار باداشت بر موری رسید
مور چہ خستہ شد و دست و پا زدن
گرفت آن شیر بیشہ فوت چوں بدید
پیش آں مور نشست و اذو عذر
خواست ہمدراں شب حضرت را التائب

دین کے عقلاء کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے
تو خود تم کو اسکے من و جمال سے نفع پہونچے گا اور اگر برے
اعمال کرو گے تو تم پر بھی اسکے قبیح و وبال کا ترتب ہو گا۔
عزیز من! اگرچہ اس عالم کون و فساد میں نیکی اور بدی
طرح طرح کی اور مختلف قسموں کی ہیں لیکن ساری بھلائیوں
کی اصل بس یہ ہے کہ کسی کا دل بس تم سے خوش ہو جائے
اور تمام برائیوں کی جڑ یہ ہے کہ کسی کے باطن کو تم سے
ایذا پہونچ جائے۔ مردان خدا کو اس راہ میں اس طرح
قدم رکھنا چاہیے کہ اسکی وجہ سے کبھی کسی چوٹی تک کو تکلیف
نہ پہونچے پائے۔ سنو سنو! ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
کسی راستہ پر جا رہے تھے آپ کے نعلین مبارک کا تسہ
(جس پر کہ قیصر و کسری کے تاج کے اوپر کی گھنڈی بھی فخر کرے
تو بجائے وہ تسہ) کسی چوٹی پر پڑ گیا جسکی وجہ سے وہ زخمی
ہو گئی اور چیت ہو کر ہاتھ پاؤں مارنے لگی، بیشہ شجاعت کے
اس شیر نے جب اسکو دیکھا تو اسکے پاس آ کے معذرت خواہ
ہوئے، اسی شب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں

در خواب دید گوی میگوید اے علی
دریں راہ چرپائی بہ ہوشی نمی ہئی
کہ امروز از تعدی تو شور در عالم بالا
افتادہ است آں مور کہ از تو خستہ شد
یکی از صدیقان حضرت الہی است
و پیشوائی جنس خویش است تا او
را در وجود آوردہ اند یک لحظہ از تسبیح
خالی نبود مگر ہماں لحظہ کہ تو پائی
بر و نہادی حضرت امام علی می گوید
ازیں خبر جاں گداز در خواب بہوش
شدم و لرزہ بر من افتاد گفتم یا رسول اللہ
حال من چہ شود؟ گفت خاطر جمع دار
ہماں مور شفیع وقت تو خواہد شد
و ترا با چنداں شجاعت بردا من
شفاعت موری بستند ای علی
اگر شفاعت آں مور نبود می آردی
چندیں گاہ تو دریں درگاہ رنجہ شدی
چنین گویند کہ وقتی سلیمان صلوات اللہ
و سلامہ علیہ بر نملہ تند شد فقال
التملہ ما ہذہ الصولۃ اما علمت
انی عبود من انت عبودہ قطعہ
نخستی راہ حق قوی را ہی است
و ہر دواں کا رہے حساب کنند

دیکھا کہ گویا فرما رہے ہیں اے علی! اس راستہ میں قدم
ہوش کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو کہ تمہارے آج کے اس
ظلم کی وجہ سے تمام عالم بالا میں ایک تہلکا مچا ہوا ہے
کیونکہ جو چونٹی تم سے دب کر زخمی ہو گئی ہے وہ حضرت حق تعالیٰ
کے یہاں کی ایک مقبول و مقرب فرد تھی اور اپنے قوم کی سردار
تھی جب سے کہ خدا نے اسے وجود بخشا ہے اسکا ایک لحظہ بھی
تسبیح اور ذکر الہی سے فارغ نہیں گذرا تھا مگر بس اُسی آن
وہ غافل ہو گئی تھی جس گھڑی تمہارا اس پر پیر پڑ گیا حضرت
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اس جاں گداز خبر کو سکر میں خواب
ہی میں بہوش ہو گیا اور میرے تمام جسم پر کپکپی طاری ہو گئی
میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرا
کیا حال ہو گا (یعنی اب میں کیا کروں) فرمایا کہ خاطر جمع رکھو
وہی چیز ہی مجھ میں تمہاری شفیع (یعنی سفارشی) ہوگی
اور (خدا کی شان تو دیکھو) کہ تمہارا معاملہ بایں شجاعت و
دیری ایک چونٹی کی سفارش کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے یعنی
اے علی اگر وہ سفارش نہ کرے تو تمہارا مرتبہ اس دربار سے
ساقط ہی ہو جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت
سلیمان علیہ السلام ایک چونٹی پر بہت خفا ہوئے اور خوب
خوب بگڑے اس چونٹی نے عرض کیا کہ حضرت یہ آج اس قدر
تیزی کیوں ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ میں بھی
خدا کی ایک بندی ہوں اور آپ بھی خدا ہی کے ایک بندہ ہوں۔
اے نخستی حق تعالیٰ کا راستہ ہی ایک قوی اور مشکل راستہ ہے جو بکے
حقیقی چلنے والے ہیں وہ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اس راستہ میں

اندریں راہ بہر مور ضعیف
گر سلیمانست ہم باب کنند

ایک کرد و چوٹی کیلئے بھی اگر سلیمان جیسا بھی کوئی ہو تو اس کو پانی
(یعنی تواضع) ہی ہو جانا پڑتا ہے کہ راہ یہی ہے؟

سلک صد و سوم

اہل شکو گویند نعمت خدای تعالیٰ
ہمیں خوردن و پوشیدن نیست بلکہ
نعم الہی متنوع است چوں تو نعمت خدا
تنوع باشد باید کہ از تو ہم با انواع شکو
در وجود آید و زنی ہتر آدم علیہ السلام
مناجات کرد الہی من شکو نعمت تو چگونہ
گذارم فرمان شد کہ ہر گاہ کہ نعمت خود را
دادہ نادانی تمام شکو گزار دہ باشی
عزیز من! مناقب شاکراں بسیار
شنیدہ حکایت ناشکری ہم بشنو چنیں گویند
نمرد مرد و در اہفت شارستان بود در
ہر شارستانی حکما رطلسمی عجیب و غریب
ساختمہ بودند بر در شارستان اول
بطی ساختمہ بودند ہر گاہ کہ در دروازہ
شہر غریبی در آمدی ازاں بطاوازی
بر آمدی کہ در ہمہ شہر شنیدہ شدی
تفحص کردند سے تاکہ در آمدہ
است۔

سلک ۱۰۳ (شکر نعمت)

اہل شکو یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت
بس یہ کھانا پہننا ہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
نوع بنوع کی بیشمار ہیں لہذا جب تم پر خدا کی نعمتیں
بجد و حساب میں تو چاہیے کہ تم سے انکا شکو بھی مختلف طور پر
ادا ہو۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی مناجات
میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ بار الہا میں آپ کا شکو کیونکر
ادا کروں کہ قدرے عہدہ برآ ہو سکوں، حکم ہوا کہ اپنے اوپر
میری جو نعمت دیکھو اسکو عطیہ خداوندی جانو بس یہی تمھاری
کامل شکو گزار رہی ہے۔ عزیز من! تم نے تو بہت
سے شکو گزاروں کے قصے سنے ہوں گے اب ذرا ایک ناشکوے
کی بھی حکایت سنو! بیان کرتے ہیں کہ نمرد مرد و د کے
سات محل یا سات شہر تھے اور محل میں اسوقت کے حکما ر
نے عجیب و غریب طلسم (یعنی عقل کو حیران کر دینے والی ایک
ایک چیز بنارکھی تھی۔ چنانچہ ایک محل کے پھانک پر ایک
بط بنا رکھی تھی (جس کا کام یہ تھا) کہ جب جب شہر کے پھانک
سے کوئی بھی اجنبی آدمی داخل ہوتا تھا تو وہ بط بڑے
زور سے آواز کرتی تھی کہ تمام شہر والے اسے سنکر چوکنے ہو جاتے
تھے اور تلاش میں لگ جاتے کہ کون نیا آدمی یہاں آیا ہے۔

و در شارتان دوم طبلی ساخته بودند
 ہر کراچی گم شدی براں طبل
 برزدی ازاں آوازی برآمدی کہ
 گم شدہ تو در فلاں موضع است و
 فلاں بردہ است و در شارتان
 سوم آئینہ ساخته بودند ہر کرا ماسفری
 مفقود بودی در آئینہ بدی حال ماسفر
 مفقود در ہر شہر و ہر کجا کہ بودی معائنہ
 کردی و در شارتان چہارم حوضی بود
 کہ نمرود مردود ہر سال یک روز
 معین برب حوض جشن کردی ہر کہ
 بیامدی نوعی از اثر بہ با خود بیاورد
 و در ان حوض انداختی و کسی آب
 آوردی و کسے گلاب آوردی و کسے
 شربت و کسی شراب چوں ازاں حوض
 جام پر کردی و بگودا نیدی بدست کس
 ہماں آمدی کہ آوردہ بودی و در
 شارتان پنجم غدیرے بود پر آب
 بر آں نشستہ قطع دعاوی و خصوصاً
 کردند ہر گاہ کہ دو کس بر عوی آمدندی
 ہر دو در آب رفتندی آنکہ باطل بودی
 در ساعت آب از سر او در گذشتی
 چنانچہ ہم غرق شدن شدی و در

اور دوسرے شہر میں ایک طبل (ڈھول) بنا رکھی تھی (جس کا کام
 یہ تھا کہ جب کسی چیز گم ہو جاتی تھی تو وہ اسی طبل پر اگر چوب مارتا
 تو اس سے آواز نکلتی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ موجود ہے
 اور فلاں شخص اس کو چرا کر لے گیا ہے۔ اور تیسرے شہر
 میں ایک بڑا سا آئینہ بنا رکھا تھا (اس کا کام یہ تھا) کہ
 جس شخص کا کوئی ماسفر کہیں بھٹک جاتا تو اس سے اس
 ماسفر کا حال معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ کس شہر یا کس جنگل میں
 موجود ہے (جیسے آج ٹیلی وژن پر دوسری جگہوں کی
 چیز دیکھ لی جاتی ہے پس یہ کچھ نئی چیز نہ ہوئی نمرود کے دور
 میں ایجاد ہو چکی ہے) اور چوتھے شہر (یا محل) میں ایک
 حوض تھا کہ نمرود مردود ہر سال کے ایک مقررہ دن میں اس
 حوض کے کنارے آکر ایک جشن (میلا) مناتا جس میں ایک
 تفریح یہ ہوتی کہ جو شخص وہاں بادشاہ کے پاس آتا
 وہ پینے کی اشیا میں سے کوئی ایک چیز اپنے ہمراہ لاتا
 اور اسی حوض میں ڈال دیتا تھا چنانچہ کوئی تو صرف پانی
 ہی لاتا، کوئی عرق گلاب لاتا، کوئی شربت (روح افزا)
 لاتا، کوئی شراب لاتا جب حوض بھر جاتا اور اس میں
 سے پینے کا دور چلتا تو اسی سے گلاس بھر کر سب لوگ
 پیتے تو لطف کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جس شخص نے اس
 حوض میں جو چیز ڈالی تھی اسکے گلاس میں ہر دو میں وہی
 وہی چیز آتی (پانی والا پانی پاتا اور شربت والا شربت)
 اور پانچویں شہر میں ایک بڑا سا حوض (تالاب) بنایا تھا جو
 پانی سے لبریز تھا اسی کے کنارے بیٹھ کر نمرود مقدمے فیصل

کرتا تھا جب کسی مقدمہ میں مدعی اور مدعا علیہ لائے جاتے تو اسی حوض میں ڈالے جانے کا حکم کرتا جو ناحق پر ہوتا فوراً پانی اوپر ہو کر اسکے سر سے اونچا ہو جاتا ایسا کہ اسکے ڈوب جانے کا اندیشہ ہو جاتا اس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ مجرم ہے اور چھٹے شہر میں ایک درخت تھا ایسا کہ اگر ایک شخص اسکے سایہ میں کھڑا ہوتا تو درخت کا سایہ صرف اسی پر پڑتا اور وہ شخص ہوتے تو دونوں سایہ میں ہوتے) اسی طرح سے ہزار تک سایہ بڑھتا رہتا اور اگر ہزار پر ایک کی بھی زیادتی ہو جاتی تو سبھو پ میں ہو جاتے سایہ غائب ہو کر کسی ایک پر بھی نہ رہ جاتا۔ اور ساتویں محل میں ایک گول حوض تھا اسکے کنارے پر اسکی مملکت کے سب شہر نظر آتے اور یہ کہ کہاں کیا ہو رہا ہے چنانچہ اگر کسی شہر کے لوگ نافرمان اور باغی ہو جاتے اور کوئی حرکت خلاف حکومت کرنے کا ارادہ کرتے اور غزوہ یا چاہتا کہ انکو مزادے تو ایک نالی اسی حوض سے اس شہر کی جانب نکال دی جاتی اسکے سبب سے اعلیٰ سال اس شہر میں طغیانی (دبا ٹھ) آ جاتی اور سب کے سب غرق ہو جاتے حق تعالیٰ شانہ تقدس نے جو اس عالم کے شاہنشاہ ہیں اسکو ایسا ملک عطا فرما رکھا تھا اور اس بد بخت نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکو نہیں کیا بلکہ دوسرے قسم کا (یعنی فدائی کا) دعویٰ کرنے لگا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لا محالہ وہ دیکھنا پڑا جو کچھ کہ اس نے دیکھا ہے

”اے بخشی شکو سے بڑا کام نکلتا ہے، نعمت کا شکو ادا کرنا بہت ہی بڑی چیز ہے، جہاں تک تم سے ہو سکے تم زمانہ میں شکو گزار بندہ ہو کر رہو، جو شخص شکو ادا کرتا ہے تو یہی تو ایک چیز ہے“

شاہستان ششم درختی بود اگر
یک کس بزیو آں درخت بایتادی
درخت برو سایہ کردی تا ہزار، اگر
یکی از ہزار زیادہ شد سے ہمہ در
آفتاب شدندی و اصلا سایہ بر سر
ایشاں نیفتادی و در شاہستان
ہفتم حوضی بود مدور و در اطراف او
صورت شہر مای کہ در مملکت او
بودی نگاشته اگر اہل شہر سے
بے فرمانی کردندی و او خواستی
تا ایشاں را عذاب کند جو می ازاں
حوض جانب آں شہر بکشدی
آں شہر در اں سال غرق شد سے
بادشاہ تعالیٰ و تقدس او را چنین
ملکی داد و او شکو نعمت بجا نیاورد
بلکہ دعویٰ دیگر کردن گرفت لاجرم
دید آنچه دید سے

قطع

بخشی شکر کار بار دارد
شکو نعمت قومی کو چیز نیست
تا توانی شکو باش بد ہر
ہر کہ شکوی کند ہو چیز نیست

سلک صد و چہارم

سلک نمبر ۱۰۴ (تفکر کی اہمیت)

طائفہ کہ فکرت شعار ایشاں است
و عبرت و شمار ایشاں چنیں گویند الفکرۃ
دلیل الانتباه و صیانتہ عن الاشتباہ
و بعضی گویند الفکرۃ معیار صدق لقول
و مضمار قبول الفعل آدمی فکرت
مثنیہ آئینہ است کہ صاحب فکرت
چہرہ حسنات و نیات خود را در و معاینہ
و مشاہدہ می کند ہر عیسیٰ گفت صلوات
اللہ و سلامہ علیہ در خلقت ہمہ عالم تفکر
کردم طائفہ کہ در گوشہ عدم اند ایشاں را
خوشتر از اں یافتیم کہ در صحرائی وجود اند
اہل معرفت گویند عاقل کسی است کہ
وہ چیز را بدہ چیز بدل کند جزع را بصبر
نیان را بذکر و کفران را بشکر و عصیان
را بطاعت و بخل را بجد و شک را
بیقین و ریا را باخلاص و اصرار را بتوبہ
و کذب را بصدق و غفلت را بتفکر۔
عزیز من! اولاً البصار در ہر چہ بنگرند
بتفکر بنگرند بشنو بشنو چنیں گویند
کہ در بنی اسرائیل رسم بود چوں عابد
شہت سال با اخلاص عبادت کرد

بزرگوں کی وہ جماعت کہ فکر قلبی جنکا شعار ہوتا ہے
اور کسی واقعہ سے عبرت حاصل کرنا جنکا طریقہ ہوا کرتا ہے وہ حضرات
یہ فرماتے ہیں کہ فکر کا ہونا بیداری کی نشانی اور شبہات میں واقع ہوجانے
سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ فکر قول کی سچائی
کا معیار اور فعل کی مقبولیت کا میدان ہے اور بیشک فکر ایک
آئینہ کی مانند ہے کہ فکر والا اپنی خوبیوں اور غامیوں کا اس میں
معاینہ اور مشاہدہ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰت والسلام
ارشاد فرمایا کہ میں نے عالم کی تمام مخلوقات میں تفکر کیا تو ان لوگوں
کو جو ملک عدم میں جا چکے ہیں ان سے کہیں بہتر پایا جو کہ صحرائے
وجود میں موجود ہیں۔ اہل معرفت یہ فرماتے ہیں کہ عقلند وہ شخص ہے
جو دس چیزوں کو دس چیزوں سے بدل لے۔ جزع و فزع کو
صبر سے اور نیان کو یاد سے اور کفران نعمت کو شکر سے
اور نافرمانی کو طاعت سے۔ بخل کو سخاوت سے۔ شک کو یقین
اور ریا کو اخلاص سے اور معاصیٰ اصرار کو توبہ سے اور جھوٹ کو
سچائی سے اور غفلت کو تفکر سے۔ عزیز من! اہل بصیرت
جس کو دیکھتے ہیں بہ نظر تفکر دیکھتے ہیں۔ سنو سنو! بیان
کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی عابد
ساٹھ سال تک اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا تھا تو اس پر
ایک سفید بادل معلق ہو کر سایہ کئے دیتا تھا۔ ایک دفعہ
ایک عابد نے ساٹھ سال عبادت کی اور یہ سعادت
اسے حاصل نہ ہوئی دوسرے عابدوں کا اس پر گزر ہوا

اس سے پوچھا کہ تو نے کس طرح عبادت کی کہ اس
سعادت سے محروم رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے
ساتھ سال کی مدت میں کوئی کام خلافت طہری
نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ایک مرتبہ میں نے آسمان کی طرف نظر
کی جو کہ تفکر سے خالی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اس
راہ میں اس سے زبردستی اور کون سا گناہ ہو گا؟
تو نے الذین یفکرون فی خلق السموات
والارض کے خلافت کام کیا، چنانچہ یہ محرومی
اسی نظر (بے تفکر) کا اثر ہے۔

ترجمہ قطعہ

”اے بخشی فکر سے بڑا کام بنا کر تاہے عاقل لوگ
جاسے بچنے کی زیادہ فکر نہیں کرتے (بس فکر کا اہتمام کرتے ہیں)
وہ اللہ والے جو کہ قلب کی آنکھ رکھتے ہیں جس چیز کو دیکھتے
ہیں تفکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں“

سلک نمبر ۱۰ (حزن و غم)

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام لوگوں میں
سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب تر بروز قیامت وہ
شخص ہو گا جو دنیا میں طویل الحزن رہتا ہو (یعنی آخرت
کا غم اس پر ہر وقت سوار رہتا ہو) ایک بزرگ سے لوگوں
نے پوچھا حضرت حزن کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ حزن کو یہ سمجھو

برسرِ ابرسپید سایہ کر دی وقتی
عابدی شہت سال عبادت کرد
اور ایں سعادت ندادند عابدان
دیگر بروز قیامت کہ تو چگونہ عبادت کردہ
کہ ازیں سعادت محروم ماندہ گفت
من در مدت شہت سال بیچ چیز
خلافت ایں راہ نکرده ام مگر آنکہ
یہاں بی تفکر سوی آسمان نظر کردم
گفتند دریں راہ گناہی عظیم تر دگر
پہ خواہ بود اینہم از شومی آن نظر است
قطعہ

بخشی فکر کا رہا دارد
عاقلان از بلا ہذر نمکنند
آن عزیزاں کہ چشم دل دارند
جز بفکر تبس نظر نمکنند

سلک صد و پنجم

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقرب الناس الی اللہ تعالیٰ
یوم القیامۃ من طال حزنہ بزرگے
راپر سید حزن چیت بہ گفت
الحزن حمی القلب اذا کان لاجل

کہ وہ قلبی بخار ہے جب کہ مخلوق کے سبب سے
ہوا اور دل کا سرد رہے جبکہ خالق کے لئے ہو۔

عزیز من! جس دن کہ امیروں سے آنکھ رنج و غم کو دور
کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ہے اس ذات کا جس نے
ہم سے سارا غم دور کر دیا اور درویشوں کا یہ حال ہے کہ
جس روزان سے مسرت اور خوشی کو دور کر کے غم دیتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ شکوہ ہے اس ذات کا جس نے کہ ہمیں غم و
غم سے نوازا ہے مطلب یہ کہ طریق کی دکان اور محبت کی منڈی
میں نالہ و درد کی قیمت دونوں جہان سے بھی بڑھ کر ہے
اس لئے کہ ارشاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قلب محزون (وغلیں)
کو محبوب رکھتا ہے۔ اہل خبرت ایسا کہتے ہیں کہ جس راستے کو
سالک درد و غم کے ساتھ ایک دن میں طے کر لیتا ہے سالک بیدرد
اس کو ایک ماہ میں قطع کرتا ہے۔ چنانچہ ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی ایک
شخص ایسا غم و اندوہ رکھنے والا ضرور موجود ہوتا ہے کہ سارا عالم
اسی کے درد کی پناہ میں زندگی گزارتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے
تھے کہ جب حضرت نفیلؓ کا انتقال ہو گیا تو دنیا سے غم و غم ہی
کا گویا غاتمہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے
ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ دائم الحزن و الفکر (ہمیشہ ایک رنج
و فکر میں رہا کرتے تھے۔ ہاں بھائی سنو ایک مرتبہ دو شخصوں میں
اہم اختلاف ہوا ایک کہتا تھا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا
تو اس کا سارا رنج و غم دور ہو گیا۔ دوسرا کہتا تھا کہ نہیں بلکہ جس شخص نے
اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اس کا رنج و غم اور بڑھ گیا۔ حضرت خواجہ سری
سقطیؒ کو بوقت نزع حضرت جنید پیکھا جھل پڑے تھے حضرت سری سقطیؒ

الخلق و سرور القلب اذا كان لا اجل
الخلق عزیز من! روزی کہ از تو نگواں
سلب اندوہ کنند گویند الحمد للہ الذی
اذہب عنا الحزن و روزی کہ از
درویشاں سلب شادی کنند گویند
الحمد للہ الذی اعطانا الحزن انہی
در اسی دو عالم نالہ و درد را دکان راہ
محبت نیک قیمتی باشد ان اللہ عجیب
کل قلب حزین چہیں گویند راہی کہ
سالک با درد و در یک روز قطع کند
سالک بید و در یک ماہ قطع کند
و در عصری یک اندوہ لگین باشد کہ
ہمہ عالم در پناہ درد او بگذرند بزرگی
گویند لما مات الفضیل ذہب الحزن
من الارض کی از صفات حضرت
رسالت پناہ آنت کہ او متواصل
الحزن و دائم الفکر بودے۔ آدمی
وقتی دو کس منازعت می کردند یکی
میگفت من عرف اللہ تعالیٰ زالت
احزانہ و دیگر میگفت من عرف اللہ تعالیٰ
طالت احزانہ۔ خواجہ سری سقطیؒ را
جنید رحمہما اللہ وقت نزع بمروہ باد
می کرد سری میگفت ای فرزند تو مرا

سنے فرمایا کہ صاف جزا دے تم مجھے بکھا جھل رہے ہو کہ میری ظاہری گرمی دور ہو جائے لیکن میرے سینہ میں غم و اندوہ کی بھٹی سلگ رہی ہے اور تم نہیں جانتے ہو کہ ہوا دینے سے آگ اور زیادہ بکھرتی ہے عزیز من کوئی مصیبت اہل محبت کی مصیبت سے بڑھ کر راحت آمیز بھی نہیں ہے (مگر برا نہیں یہ درد کچھ بھلا بھی ہے) سنو سنو! پیرانِ طریقت میں سے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ دس سال تک میں نے اپنی آنکھوں سے پانی کے آنسو بہائے پھر ایک بعد دس سال تک خون کے آنسو روئے اب اس کے بعد دس سال پور ہے میں کہ الحمد للہ منس رہا ہوں۔

ترجمہ قطعہ

بخشی بھی اپنے غم کی وجہ سے خوش ہے اور اس کا دل بس اسی خوشی کا خواہاں ہے۔ میرے قلب پر یہ رنج و غم خوشی و مسرت کا جو کام کر گزرتا ہے دوسروں کے دل میں (اتنی مسرت) کسی نشاط والے کام سے بھی نہیں ہوتی۔

بادِ مکنی و درِ تنورِ سینہ من آتشِ اندوہ شوقِ افروختہ اند نمیدانی کہ آتش از بادِ زیادہ گرد و عزیز من بیجِ اندوہی راحت آمیز تر از اندوہ اہل محبت نیست بشنو بشنو یکی از پیرانِ طریقت می گوید وقتی وہ سال آبِ گریستم وہ سال خونِ گریستم اکنون وہ سال دیگر است کہ می خندم

قطعہ

بخشی شادماں ز اندوہ است دل جزین شادی طلب نکند آنچه اندوہ کرد در دل من در دل دیگری طرب نکند

سلک صد و ششم

توانگرانِ عالم فقر گویند چنیں دائم توانگری ہمیں درویشی است و درویشی ہمیں توانگری ای درویش ز ہمار گوہر درویشی خود را بشبہ توانگری بدل نہ کنی کہ اگر توانگر را در درجہ درویشاں مقرر شود صد بار اطلس کسوت توانگری بزنند و گیم درویشی

سلک ۱۶۱ (فقیری امیری سے بہتر ہے)

عالم فقر کے جو امیر لوگ ہیں (یعنی بزرگانِ دین) انکا یہ فرمانا ہے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ امیری بس اسی درویشی ہی کا نام ہے (جس سے اہل اللہ متصف ہوتے ہیں) فقر و درویشی اسی امیری کو کہا جاتا ہے (جو اہل دنیا کو حاصل ہوتی ہے) اے درویش سن خبر دا خبر دار کبھی اپنی درویشی کو شبہ امیری کے ساتھ بھی نہ بنا کیونکہ اگر امیروں کو درویشوں کی راحت کا صحیح حال معلوم ہو جائے تو سو مرتبہ امیری کے اطلسی لباس کو درویش کی کبلی سے بدلنا گوارا

فروختہ باشند تو انگڑاں را از تو انگو می
 چهار چیز رسد رنج تن و مشغولی دل
 و نقصان دین و حساب قیامت و
 درویشاں را نیز از درویشی چهار چیز
 رسد آسائش تن و فراغت دل و
 سلامتی دین و دستگاری قیامت
 تا تو انگڑاں از گفت گوی منکر و نکیر
 خلاص باشند درویش فی مقعد صدق
 عند ملک مقتدر رسیده باشند
 بشنو بشنو! بشلی رحمۃ اللہ علیہ را
 بعد از فوت در خواب دیدند گفتند
 از سوال منکر و نکیر چه گوئند خلاص یافتی
 گفت ای بجزاں چه جامی این سخن
 است اگر آں ساعت شما آں جا
 می بودید نظارہ می کردید کہ ایشان
 از پیش من چگونہ خلاص یافتند و
 بیروں شدند چوں با من آغاز کردند
 کہ خدای تو کیست گفتم ای فرشتگان
 مرا میگوید کہ خدای تو کیست! خدای
 من خدای است کہ شما را با ہمہ
 ملائکہ پیش تخت پدر من سجده کنانیدہ
 کہ اُسجُدُوا لِآدَمَ و من آں ساعت
 در صلب پدر خویش با ہمہ برادران شما

کر لیں (یعنی انکے ایک لباس کے بدلے اپنا سولہاں دیدیں کیونکہ)
 ایروں کو امیری سے چار چیزیں (نقصان دہ) حاصل ہوتی ہیں۔ بدن
 کی تکلیف۔ قلب کی مشغولی۔ دین کا نقصان۔ قیامت کا حساب
 اسی طرح سے درویشوں کو بھی درویشی سے چار چیزیں (نفع بخش)
 حاصل ہوتی ہیں۔ بدن کی راحت۔ فراغت قلبی۔ دین کی سلامتی
 اور قیامت میں چھٹکارا۔ کیونکہ جب تک امیر لوگ منکر و نکیر کے سوال
 و جواب سے فراغت حاصل کریں درویش لوگ مقعد صدق (عمدہ
 راحت فراہم کرنے کی جگہ) میں ملک مقتدر (قدرت والے بادشاہ)
 کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ سنو سنو! حضرت بشلی
 کو لوگوں نے انکے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا دریافت
 کیا حضرت منکر و نکیر کے سوال و جواب سے کیونکر خلاصی پائی انھوں
 نے فرمایا کہ ارے ادبے خبر کیا پوچھتے ہو اگر تم اس موقع پر موجود
 ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ خود میرے پاس سے کس طرح بچکر باہر گئے
 ہو یا کہ جب ان لوگوں نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ "من ربک؟"
 تمھارا رب کون ہے تو میں نے کہا کہ حضرت میرا رب وہی ہے جس نے کہ
 تم سے تمام ملائکہ کے ساتھ میرے باپ کو سجدہ کرایا تھا اور منبرایا
 تھا کہ اُسجُدُوا لِآدَمَ (آدم کو سجدہ کرو) اور میں
 اس وقت اپنے باپ کی پشت میں موجود تھا اور اپنے
 سب بھائی بہنوں کے ساتھ تم لوگوں کا تماشا دیکھ رہا تھا
 (یہ سنکر) ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ ہم کو کون
 پاس سے چل دینا چاہیے کیونکہ ہم تو صرف ان سے
 سوال کر رہے ہیں اور وہ تمام اولاد آدم کی طرف سے
 جواب دے رہے ہیں۔

” اے نخشبی! فقر جو ہے وہ غنا
سے کہیں بہتر شے ہے۔ راہ طبری
کے چلنے والے کے لئے ہزاروں
چیزیں مد مقابل آتی ہیں غرض جب
امیری (یعنی فقیری) امیری سے
بہتر فقیری تو پھر یہ؟ چوٹی ہونا نہیں
ہے بلکہ سلیمان بنا ہے۔“

می دیدم گفتند مارا از پیش این باید
رفت کہ سوال از می کنیم و او
جواب جملہ ذریات آدم می دید قطعہ
نخشبی فقر خوب تر ز غنا
مردہ را ہزار پیشانیست
چوں امیری بہ از امیری شد
این نہ موری است این سلیمانی

سلک ۱۰۷ (نیکی پر نظر نہونا)

عمل صالح کرنے والے حضرات کہتے ہیں کہ جو لوگ کہ
عمل صالح کرنے والے ہیں انکا طوریہ ہے کہ جب وہ
کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اسکو ناکردہ شمار کرتے ہیں
بیان کرتے ہیں کہ اہل واسطہ کے صاحبین صادقین میں سے کسی
بزرگ نے چند سال مسلسل روزہ رکھا اور یہ کرتے تھے کہ
غروب سے ذرا پہلے ہر دن علاوہ رمضان کے افطار کر کے اپنا
روزہ توڑ دیتے تھے (تاکہ عجب پیدا ہو)۔ اور وہ واقعہ تو تم نے
سنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ کسی ماہی گیر نے ایک پھلی پوڑی پھلی نے
اس سے کہنا شروع کیا کہ (اے ظالم! میں خدا کی تسبیح
پڑھا کرتی ہوں تو مجھے اس کام سے کیوں مانع ہوتا ہے یہ سنکر
دوسری پھلی اندر سے بولی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر اپنی تسبیح خوانی
کا احسان جملانا ہوا۔ (اسلئے ایسا نہ کہو)

سلک صد و ہفتم

عالموں عمل صالح گویند
کارکنان عمل صالح چوں کاری کنند
آزانا کردہ انگارند حکمی عن بعض
الصالحین الصادقین من اہل واسطہ
انہ صائمین کثیرۃ وکان یفطر کل
یوم قبل غروب الشمس الا فی
رمضان و آں شنیدہ باشی
کہ وقتی ماہی گیری ماہی بگرفت
ماہی با او آغاز کرد کہ من مستحکم
مرا از تسبیح چرا مانع میشوی
ماہی دیگر با وی گفتن گرفت
اتمن علی اللہ تسبیحک۔

بشنو بشنو! حضرت رسالت مآب
صلی اللہ علیہ وسلم در شب معراج
کہ روز بازار او بود چوں قدم در
عالم بالا نهاد فوجی از ملائکہ پیش آمدند
گفتند یا رسول اللہ ما را پند می بدہ
حضرت رسالت فرمود بیاید کہ بار دیگر
گستاخ وار مگوئید نحن نسبح بحمدک
ونقدس لک چنین گوئید آں ملائکہ
از خجالت چناں سر در پیش افکندند
کہ تا قیامت اینجاں سر افکندہ خواهند
بود قطعہ ۵

نخستی ذکر کار خویش ممکن
یاد منت نہندہ یار ہداں
گر تجو اہی کہ کار پیش رود
کار می کن و لیک کار ہداں

سلک صد و ہشتم

ارباب معرفت گویند
اگر درویشی در خاطر گذراند در ہمہ
عالم کسی از من بدتر نیست او را
متکبر خوانند زیرا کہ معنی این ہم دعوی
است سبحان اللہ طائفہ کہ ایشان
مسکین و بیچارہ خود را خوانند

سنو سنو! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں
جو کہ روز روشن کے شاہ تھی جب قدم عالم بالا میں رکھا تو
فرشتوں کی ایک جماعت حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ ہمیں کچھ نصیحت
فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو خبردار اب کبھی دوبارہ
گستاخی کے طور پر نہ کہنا کہ ہم تو آپ کی حمد کی
تسبیح پڑھتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے
ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ سکران فرشتوں نے
شرم کی وجہ سے سر نیچا کر لیا اور اسی طرح سے
قیامت تک سرنگوں رہیں گے۔

ترجمہ قطعہ

اے نخستی! اپنے کسی کئے ہوئے کام کا ذکر نہ کیا
کہ وہ جو دوست کہ احسان رکھنے والا ہوا اسکو دوست
نہ سمجھنا چاہیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا کام آگے بڑھے اور
مقبول ہو تو کام کو اس طرح پر کہ اسکو کوئی کام نہ جانو

سلک ۱۰۰ (مذلت دعویٰ)

ارباب معرفت بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سالک درویش
اپنے دل میں یہ خیال لائے کہ تمام دنیا میں کوئی شخص اس سے بدتر
(برا) نہیں ہے (یعنی میں سب سے اچھا ہوں) تو ارباب
معرفت اسکو متکبر کہتے ہیں۔ اسلئے کہ اسے اس قول میں دعویٰ
پہنکتا ہے۔ سبحان اللہ! وہ گردہ جو کہ اپنے کو مسکین و بیچارہ
سمجھتا ہو وہ بھی جب اپنے آپ کو عتاب سے خالی نہیں

ایشان از عتابی خالی نیند طبقہ کہ
 کہ در دعویٰ نخوت و رعونت اند
 حال ایشان چگونہ شود بشنوبشنو
 جروج و شذ و عصی آدم ربہ در
 خوردن دانہ گندم قصدی صحیح و عزمی
 درست نداشت بنا بر آنکہ از وقت
 ہی وقت خوردن دانہ پانصد سال
 برآمدہ بود کہ تا او ہی کردہ فراموش
 ساختمہ بود و لہذا قرآن در حق او
 ایں نوید میدہد فَنَسِیَ و لم یجد له
 عزما با اینہمہ معذور نہ داشتند
 زیرا کہ ناسی جائزۃ المواخذۃ است
 اما ایں مواخذہ از ایں امت بہ دعای
 صاحب امت دفع شدہ است
 رہنا لا توأخذنا ان نسینا عزیزین
 آدم علیہ السلام بنیان یکبار
 ذلتی کرد با و چندین عتاب شد
 تو کہ عمدتاً چندین گناہ کبیرہ می کنی
 نمیدانم کہ با تو چہ معاملہ خواہد گذشت
 بخشی حال تو چہ خواہد شد
 آدمی ہمدرد میں نمونہ بود
 در محلی کہ نیکو اں تر سند
 حال چوں تو کسی چگونہ بود

سمجھتہ تودہ طبقہ جو کہ غرور و تکبر میں سرشار رہتا ہے
 اسکا کیا انجام ہوگا۔ سنو سنو و عصى آدم ربہ
 کے طعن سے مجروح یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی
 نیت گہوں کے دانہ کے کھانے سے بالقصد
 مخالفت حکم الہی نہ تھی اس لئے کہ ممانعت کے
 وقت سے لیکر کھانے کے وقت تک پانچویں سال
 کا وقفہ گزر چکا تھا یہاں تک کہ وہ ممانعت
 ذہن سے فراموش ہو چکی تھی اسی لئے تو
 قرآن شریف میں اسے متعلق یہ صفائی بھی فرمائی گئی ہے کہ
 فَنَسِیَ و لم یجد له عزما آدم بھول گئے تھے قصداً ایسا نہیں
 کیا تھا تو دیکھو اس صورت حال کے باوجود اسکو معاف نہیں
 کیا گیا اسلئے کہ نسیان والے سے بھی مواخذہ کرنا جائز ہے مگر یہ
 مواخذہ نسیان اب اس امت سے صاحب امتہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی دعا کی برکت سے اٹھایا گیا ہے کہ اپنے دعا فرمائی تھی کہ اے
 ہمارے رب ہماری بھول چوک پر ہم سے مواخذہ نہ فرمائیے گا تو عزیزین
 دیکھو جبکہ حضرت سیدنا آدم سے ایک مرتبہ وہ بھی بھول کر ایک لغزش ہو گئی
 اور انکے ساتھ کیسا مواخذہ فرمایا گیا اور تم ہو کہ کتنے کتنے گناہ منیر
 نہیں کبیرہ نسیان نہیں قصد کرتے رہتے ہو نہیں معلوم تمہارے
 ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا (اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمائے)
 " اے بخشی تیرا کیا حال ہوگا؟ حضرت آدم کو
 اس کے لئے نمونہ بنایا گیا ہے۔ پس جس مقام
 میں کہ نیک لوگ بھی ڈرتے ہوں تجھ جیسے کا
 اس مقام پر کیا حال ہوگا؟ "

سلک صد و نہم

سلک نمبر ۱۰ (تاثیر اخلاص)

مسح قدم گویند اگر در مسجد
باشی با حق باشی و اگر در کلیسا باشی
با حق باش کسی کہ در کلیسا باشد
و با او باشد بہتر از کسی کہ در مسجد باشد
و بی او باشد چنیں گویند وقتی در
بنی اسرائیل چار سال باران نہاید
و دعا کسی مستجاب نہ شد گفتند خداوند ا
چونست کہ دعای کسی مستجاب نہ شود
پیغامبر آن عہد را خطاب رسانیدند
ایں قوم کو یہاں خود را پاک نہی کنند
و ہمدان را ہمسجد می روند و مسجد
را آلودہ می کنند ازاں سبب ادعیہ
ایشاں را اثر نیست عزیز من!
در اہم سابق بعضی مردماں اگر در مسجد
می رفتند مسجد را ملوث می کردند
و در ایں امت اگر بعضی در کلیسا
می روند کلیسا را پاک می گردانند
بشنو بشنو! روزی مرید سے
چند از مریدان خواجہ خیر نساچ بہ نظر اہ
کلیسای رفتند چون از آنجا بیامدند
شیخ فرمود از کلیسا چہ آوردہ اید گفتند

جو لوگ کہ مسح قدم گذرے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر مسجد
میں رہو تو حق کے ساتھ رہو اور گرجے میں رہو تو حق کے ساتھ
رہو اب جو شخص کہ گرجے میں ہو اور حق کے ساتھ ہو (یعنی خدا
کا ڈرا اپنے اندر رکھتا ہو) وہ اس شخص سے (بظاہر) اچھا ہے جو کہ
مسجد میں ہو اور خدا کے ساتھ نہ ہو (یعنی منافق ہو) یا کار اور
دنیا دار ہو) بیان کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل میں ایک تہ چار سال
تک بارش نہیں ہوئی اور کسی کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔
لوگوں نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ کسی کی بھی دعا
قبول نہیں ہو رہی ہے نبی وقت پر وحی آئی کہ یہ لوگ اپنے
سکان کے باہری حصے اور گلیوں کو صاف نہیں کرتے (گندی
رہتی ہیں) اور یہ لوگ اسی راستہ سے مسجد کو آتے جاتے ہیں اور
مسجد کو بھی خواب و ناپاک کرتے ہیں اسلئے انکی دعائیں بے اثر
ہیں۔ عزیز من! پہلی امتوں کا یہ حال تھا کہ بعض لوگ اگر
مسجد میں بھی جاتے تھے تو اسکو ناپاک کر دیتے تھے اور اس امت
کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ گرجے کے اندر بھی داخل ہونگے
تو اسکو بھی کفر و شرک سے پاک کر دیں گے۔ سنو سنو! ایک دن
خواجہ خیر نساچ کے چند مرید کسی گرجے کی سیر کو گئے جب وہاں سے
واپس آئے تو شیخ نے دریافت کیا کہ گرجے سے کیا لیکر آئے
ان لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت (دولت تو یہاں ملتی ہے)
ہم گرجے سے کیا لیکر آتے۔ شیخ نے فرمایا آؤ میں تمہیں گر جانا
سکھاؤں (یہ کہہ کر اپنے ساتھ سب کو گر جالے گئے) جب

از کلیسا چہ تو اں آدر و شیخ گفت بیاید
 تاس من شمار پیش کلیسا رفتن بیا موزم
 چوں آنجا رسیدند دیدند آں قوم
 صورت عیسیٰ و مریمؑ بر دیوار کلیسیا
 نقش کردہ اندومی پرستند شیخ
 بانگ برآں صورت زد و گفت
 اُنت قلت للناس اتخذونی وامی
 اکین من دون اللہ در حال آں
 صورتہا از دیوار کلیسا فرو نچند و
 از ہر ذرہ ایشاں آوازی آمد لا واللہ
 لا واللہ قطعہ

ترجمہ قطعہ

”اے نجشی یہ مخلوق بھی کتنی سنگدل ہے جو کہ اپنا معبود
 بتقریر قرار دیتی ہے اگر ان بتوں کے زبان ہوتی تو اپنے
 بوجہ دالوں ہر وقت خوب خوب جنگ کرتے (اور انکو کہتے) یعنی
 خدا کا مقابل بننے میں انکو نرم آتی ہوا نہ آئی تو بنانے والوں کو“

نجشی خلق تا چہ سنگدل اند
 آنکہ معبود خود ز سنگ کنند
 گر بتاں را زباں بود ہر دم
 با پرستندہ تا چہ جنگ کنند

سلک نمبر ۱۱ (لی مع اللہ وقت)

ملک طریقت کے سالک حضرات اور مملکت حقیقت
 کے مالک صاحبان جو کہ نفس سے اس طرح سے نکل چکے ہوتے
 ہیں جیسے سانپ اپنے کیچل سے نکل جاتا ہے وہ لوگ
 یہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں
 اپنے وجود کے سامان کو لیکر قدم نہیں رکھنا چاہیے

سلک صد و دہم

مالکان ملک طریقت و
 مالکان مملکت حقیقت کہ از نفس
 چناں بروں آمدہ اند کہ مار از پوست
 چنیں گویند راہ حق را ہی است
 کہ در و بار خفت و جود قدم نتوان نہاد

اللہ اللہ یہ کس قدر دشوار گزار راہ ہے اور کیسی عجیب بارگاہ
 ہے کہ اسمیں ایسے طالب کیلئے بھی خود اس کی ذات (یعنی
 اس کا نفس ہی ہزارم ہوتی ہے۔ سنو سنو! جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ہی (کہ آپ کے سوا اور کوئی اس راہ کو ہلکا کر سکا ہے) یہ
 طے کر کے منزل تک نہیں پہنچ سکا ہے) یہ فرمایا کہ میرے لئے
 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسمیں
 کسی مقرب فرشتہ کی بھی گنجائش نہیں ہوتی تو حضرت جبریل
 علیہ السلام یہ سن کر بہت ہی شکستہ دل ہوئے آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا
 جبریل خاطر جمع رکھو اس وقت میں (ملک تو خیر ملک ہی ہے) کسی
 نبی مرسل کی بھی گنجائش نہیں ہوتی چنانچہ اس نبی مرسل سے
 مراد خود آپ کی اپنی ہی ذات شریفہ تھی کیونکہ آپ کے
 زمانہ مبارک میں نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا کسی
 اور نبی کے ہونے کا احتمال ہی کیا تھا جو اس وقت میں موجود
 ہو سکتا پس آپ نے مرسل اور غیر مرسل سب ہی کے اعتبار
 سے نبوت کے ڈبہ پر قفل لگا رکھا تھا اور فرمایا کہ لے جبریل سنو
 اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ میرے لئے حضرت جلال اعد کے ساتھ آ
 ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ اسمیں کسی فرشتے کی بھی گنجائش نہیں
 ہوتی تو تم اسکی وجہ سے شکستہ خاطر نہ ہو کہ اس وقت میں
 وہاں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گنجائش نہیں ہوتی (یعنی میں بھی
 فانی فی اللہ ہو کر باقی باللہ ہو جاتا ہوں) سنو سنو! جب
 قاب قوسین اودانی کی کمان کھینچنے والے (صلی اللہ علیہ وسلم)
 عالم قاب قوسین (یعنی مزاج) سے واپس تشریف لائے تو جبریل
 آپ دریافت کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس عالم سے واپس

اللہ اللہ یہ مشکل راہی و طرفہ بارگاہی
 کہ دروایں کس را ہم ایں کس مزاج
 نماید بشتن و بشتنوا چوں حضرت
 رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایں راہ
 را جز او کسی بمنزل نہ رسانیدہ خود
 فرمود لی مع اللہ وقت لا یسع فیہ
 ملک مقرب جبریل علیہ السلام
 شکستہ باطن شد باز فرمود خاطر جمع دار
 ولا نبی مرسل و از ایں نبی مرسل
 خود را نخواست بنا بر آنکہ در عہد
 دولت او قفل ختم بر درجک نبوت
 او نہادہ بودند و نبی مرسل و غیر مرسل
 نمائندہ امی جبریل اگر گویم مرا
 با حضرت جلال اعد وقتی است
 کہ درو ملک نہ گنجید شکستہ مشوکہ آنجا
 محمد نیز نمی گنجید بشتن و بشتنوا! چوں
 کمان کش قاب قوسین اودانی
 از عالم قاب قوسین باز گشت
 جبریل علیہ السلام می پرسید یا محمد
 از اہ عالم کہ می آئی درو چہ دیدی
 او می گفت امی برادر چہ جامی
 ایں سوال است کہ محمد از محمد ہم
 ہمی پرسید کہ چہ دیدی علم من

اے ہیں ہاں کیا دیکھا؟ اپنے فرمایا کہ بھائی میرے کو کچھ زپو چھو کیونکہ محمد بھی
محمد سے یہی پوچھتے ہیں کہ تم نے وہاں کیا دیکھا جانا جس نے کہ جانا اور سمجھا جس
کہ سمجھا۔ — بخشی سے اسکے وصل یا رکا حال زپو چھو وہ عاشق بخشی
عاشق ہے جو اسکو بیان کرے، بھلا جس شخص کو خود اپنی ہی خبر ہو
وہ دوسرے کا حال کیا بیان کر سکتا ہے۔

علم و فہم من فہم قطعہ
نخستی را ز وصل دوست پیرس
بوالعجب عاشقی کہ و اگوید
آنکہ از خویش بیخبر باشد
خبر از دیگر می کج اگوید

سلک نمبر ۱۱۱۔ (تواضع)

مقبولین کا یہ کہنا ہے کہ تواضع کہتے ہیں حق سے حق کو
حق کیلئے قبول کرنا۔ عزیز من! اگر انسان یہ جان لے کہ اول
درجہ اسکا کیا تھا اور آخر کیا ہوگا تو وہ یقیناً تواضع ہی ہو جائے گا
ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مرد تواضع کسے کہتے ہیں
انہوں نے فرمایا کہ تواضع وہ شخص کہلاتا ہے جو خود اپنے کو اور
اس خاک کو جو کہ تمام مخلوق کی اصل ہے برابر جانے۔ ہاں ہاں
مرد فانی تو دراصل وہی ہے کہ اسکے اور خاک کے درمیان
کچھ بھی بُند اور بیگانگی نہ ہوئے۔ چنانچہ اٹھتے بیٹھتے وقت اسکے
ادرستی کے درمیان لباس کا بھی حجاب نہ ہو۔ اسی لئے
کسی بزرگ سے جب لوگوں نے دریافت کیا کہ درویش کی
مثال یہ ہے تو فرمایا کہ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ پوچھا گیا
کس وجہ سے؟ فرمایا کہ جو کچھ بھی بھلایا بڑا اس پر پیش آتا ہے
وہ بکا تحمل کرتی ہے اور درویش بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
چنانچہ اصحاب صُغہ میں ایک جماعت ایسی تھی جو کہ اپنے اور
زمین کے درمیان کسی چیز کے حامل ہونیکو پسند نہیں کرتی تھی۔

سلک صدویازدہم

اہل قبول گویند التواضع
قبول الحق من الحق للحق عزیز من اگر
آدمی بداند کہ اول او چہ بود و آخر او
چہ خواہد بود او نباشد مگر متواضع
بزرگی را پر سیدند مرد متواضع کرا
گویند گفت کہ او خود را و فاک را کہ
پی سپر خلق است یکاں داند آرمی
مرد فاک کسی است کہ میان او و
میان فاک هیچ بیگانگی نباشد و
وقت نشستن و خاستن میان او و
میان فاک جامہ واسطہ نگرود و لہذا
بزرگی را پر سیدند درویش چہ ماند
گفت بزمین گفت از چہ وجہ گفت
ہر چہ از نیک و بد بدو رود جمع باشد
و قد کان قوم من اصحاب الصفۃ

یجر ہوں ان جعلوا بینہم و بین التراب
 حالاً عزیز من! طائفہ کہ امروز
 ہمہ بر براط منقش می نشینند نمیدیم
 ایشان را فردا بر کدام براط خوانند نشان
 و فرقہ کہ اینجا ہمہ لباس ملون می پوشند
 بیچ معلوم نہ کہ حشر ایشان! اکدام
 لباس خوانند پوشانند بشتن و بشتن
 بزرگی میگوید در بغداد مرد می بود کہ
 در زمستان و تابستان یک جامہ پوشیدہ
 اورا گفتند چرا جامہ دیگر پوشی گفت
 من پیش ازین ہمچاں می کردم تا شبی
 مرا بہشت در خواب نمودند گر وہی
 یاران خود را دیدم در مقامی رفیع
 بر سر ماندہ نشستہ من بر فتم و میان
 ایشان بنشستم فرشتگاں مرا از آنجا
 دور کردند گفتم ایشان یاران من اند
 مرا از ایشان چرا دور می کنید گفتند
 میان تو و میان ایشان فرق بسیار
 است علماء اصحاب ثوب واحد
 و لک قمیصان فانتھوت و نذرت
 ان لا البس الا ثوبا واحدا عزیز من
 در عالم ظاہر ہر کہ یک جامہ پوشد او
 پوشیدہ شود در عالم باطن و ہر کہ دو جامہ

عزیز من! جو لوگ کہ آج دنیا میں نرم نقشین بستروں
 پر بیٹھے ہوئے ہیں نہیں کہہ سکتا کہ کل (بروز قیامت)
 انکو کس قسم کے بستر پر بٹھایا جائے گا اسی طرح سے جو
 لوگ کہ آج رنگ برنگ کے زرق برق لباس زیب تن
 کئے ہوئے ہیں کچھ نہیں کہہا جاسکتا کہ کل کو انکو کیسا لباس
 پہنایا جائیگا۔ سنو سنو! ایک بزرگ فرماتے تھے کہ بغداد
 میں ایک درویش تھا جو گرمی سردی ہر موسم میں بس ایک
 ہی لباس پہنے رہتا تھا اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ
 اپنا لباس تبدیل کیوں نہیں فرماتے انھوں نے فرمایا بھائی
 پہلے میں بھی ایسا ہی کرتا تھا (یعنی لباس بدل لیا کرتا تھا)
 لیکن ایک مرتبہ میں نے خواب میں جنت کو دیکھا اور یہ دیکھا
 کہ میرے احباب خاص میں کی ایک جماعت ایک بلند
 مقام پر ایک دسترخوان پر جمع ہے۔ میں بھی جا کر ان کے
 ساتھ بیٹھ گیا 'فرشتے آئے اور مجھے اٹھا دیا میں نے کہا اے
 یہ سب لوگ میرے احباب ہیں آپ مجھے ان سے علیحدہ
 کیوں کر رہے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ تم میں اور ان لوگوں میں
 بڑا فرق ہے وہ یہ کہ وہ سب لوگ تو وہ ہیں جنھوں نے دنیا
 میں زندگی صرف ایک کپڑے پر بسر کی ہے اور تمھارے پاس
 تو دو قمیص ہیں (سردی کی الگ اور گرمی کی الگ) یہ منظر دیکھ کر
 میں بیدار ہو گیا اور اس دن سے طے کیا کہ اب صرف ایک ہی قمیص
 ہمیشہ پہنوں گا عزیز من عالم ظاہر میں تو جو ایک لباس
 پہن لے وہ اسکی وجہ سے ستر پوش ہو جاتا ہے (یعنی لباس اسکا
 ساتر بن جاتا ہے لیکن عالم باطن میں جو شخص دو لباس پہن لے

تو وہ عریاں ہو جاتا ہو (یعنی اسکی دنیا داری عیاں ہو جاتی ہے)
 "اے نخشب! یہ پیاز بدبودار اسی وجہ سے ہوئی کہ اسکی ذات
 کے اوپر ایک ہی پوست (یعنی ایک ہی لباس) نہیں ہے
 (بلکہ یہ پوست بر پوست ہے) چنانچہ سمجھ لو کہ جس کے پاس
 دو پیر میں ہوئے تو اہل طریق اسکو عریاں اور نکا ہی سمجھتے ہیں

پوشید او بر منہ گردد قطعه
 نخشب زان پیاز گندہ شدہ است
 کہ وجودش ندارد از یک پوست
 ہر کہ اوراد و پیر من باشد
 نزد اصحاب دیں بر منہ ہواست

سلک نمبر ۱۱۲ (اقسام نفس)

جاننا چاہئے کہ نفس ایک بیمار کی طرح ہے چنانچہ اسکی
 خواہشات کو اسے دینا بمنزلہ سم قاتل ہے۔ اسکا علاج تو بجز
 اسکے اور کچھ نہیں ہو کہ اسکی خواہشات کو اس سے روکا جائے
 ہاں جس شخص نے اپنے قدم کو خواہشات نفسانی ہی سے متمتع ہونے
 میں ڈال رکھا ہو وہ خاک میں ملے یا ہلاک ہو وہ جانے۔ اب
 یہ سمجھو کہ نفس کی تین قسمیں ہیں ایک کا نام نفس مطمئنہ ہے اور
 یہ وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاعت کر کے اپنے اندر
 اطمینان اور سکون حاصل کرے اور اللہ کی مخالفت اسکا
 شیوہ نہ رہ جائے۔ دوسری کا نام نفس لوامہ ہے یہ وہ نفس ہے
 جو اپنے صاحب کو اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے پر ملامت کرے
 اور تیسری کا نام نفس امارہ ہے یہ اسکو کہتے ہیں جو انسان کو براہوں
 کا حکم کرے اور اسکو ہلاکت کی جانب بلائے۔ اسے
 میرے عزیز! خوب سمجھ لو کہ نفس کی سلامتی اسکی مخالفت
 ہی میں ہے اور اسکی متابعت سراسر بلا و معصیت ہے۔

سلک صد و ازدہم

باید دانست کہ نفس بمشابه
 بیماری است و آرزوی او بدو
 رسانیدن زہر قاتل است کہ هیچ
 تریاق و نیست مگر ہوار او ازو
 بازداشتن آدمی ہر کہ پامی بر ہوانہند
 او بباد رود جان خود را در سر ہوا کند
 اکنون بدان کہ نفس ہر سہ نوع است
 یکی را مطمئنہ گویند و صلی التی اطمانت
 بطاعت اللہ تعالیٰ ولا یطلب مخالفتہ امرہ و
 دوم را لوامہ گویند و صلی التی تلوم صاحبہا
 علی معاصیہ و سوم را امارہ گویند و صلی
 التی تامر بالسوء و تدعو الی الہلاک
 عزیز من! سلامتی نفس در مخالفت او
 باشد و بلا را در متابعت او۔

سنو سنو! حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک پہاڑ کے اوپر تھا وہاں انار بہت لگے ہوئے تھے میرے نفس میں انار کھانے کی خواہش بہت شدت سے پیدا ہوئی چنانچہ ایک پھل میں نے انار کا ٹوٹا یا منہ میں رکھا تو سید کھٹا تھا فوراً تھوک دیا اور آگے چل دیا ایک شخص کو دیکھا کہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے اور اس کے چاروں طرف مکھیاں پٹ رہی ہیں اس کے پاس آیا اور میں نے اسکو سلام کیا۔ اس نے کہا وعلیک السلام یا ابراہیم۔ میں نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ (حالانکہ کبھی کی دید و شنید نہیں رہی) اس نے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا عار ہو جائے پھر اس پر کوئی شے مخفی نہیں رہتی میں نے عرض کیا حضرت آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب تو ایسا دیکھ رہا ہوں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں فرماتے کہ ان مصائب سے آپکو نجات دیدیں اور ان بھڑ اور مکھیوں سے آپ کا بیچھا چھوٹے۔ انھوں نے فرمایا کہ اے ابراہیم مکھی تو حق تعالیٰ سے نسبت اور تعلق خاطر حاصل ہے تم نے جب تک انار کی خواہش پیدا ہوئی تھی کیوں نہ انھیں سے درخواست کی کہ اس خواہش کو دفع فرما دیتے (اور غیر کا انار توڑنے سے تم بچ جاتے)۔

ترجمہ قطعہ

”اے نجشی دوست کے حکم سے منہ نہ موڑو (سختی سے گھبرا کر) چیخنا اور چلانا تو بچوں کا کام ہے جانتے ہو کہ حق تعالیٰ کے ساتھ صدق تعلق اور صدق محبت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ تو تمھارے سر پر آ رہے رکھیں اور تم زبان سے اُن تک نہ کہو“

بشنو بشنو! ابراہیم خواص می گوید وقتی برسر کو ہی بودم آنجا انار بسیار بود نفس مرا آرزوی انار بسیار کرد و از ازاں برگرفتم در دہاں نہادم ترش بود از دہاں بروں انداختم بیشتر شدم مردی دیدم با انواع بلا مبتلا و زبور بسیار گرد او در آمدہ گفتم السلام گفت و علیک السلام یا ابراہیم۔ کیف عرفتنی گفت من عرف اللہ تعالیٰ لا یخفی منہ شئی گفتم امی خواہ تر با حضرت ذوالجلال اللہ تعالیٰ و تقدس حالی می بینم چرا ازین حضرت نمی خواہی تا این زحمت زنبوراں از تو دفع گردانند گفت امی ابراہیم ترا ہم با آں حضرت حالی می بینم تو چرا خواستی تا آرزوی آں انار از تو دفع گردانند

قطعہ

نجشی سر ز حکم دوست متاب
کار با لغال است شور و خروش
بیج دانی کہ صدق چیست بحق
آرہ بر سر نہند و تو خاموش

سلک صد و سیزدهم

اگر کسی پر مدد طائفہ کے ایشاں
دریغی ہم چیز باہیا شدہ و ایشاں
درمیوائی ہمہ وقت بانوا گشتہ آں کلام
طائفہ اند باید گفت آں از طبقہ
درویشاں تو انگران باطن اند اہل
تحقیق غنا ظاہر را غنا نگویند اما
غنا باطن را غنا گویند۔ سئل
ارسطا طالیس من رعل یعرفہ بل ہو
غنی ام لا فقال اعلم ان لا مالا
ولکنی لا اعلم اغنی ہو ام لا لانی لست
ادری کیفیہ عملہ فی مالہ اسی درویش تاندا
درویش کسی کو نیکو کہ او بیچ چیز ندارد بلکہ
درویش کسی را گویند کہ او ہمہ چیز
دارد و بعضی از بادشاہان از درویشاں
ہیچناں التماس کنند کہ بعضی از
درویشاں از بادشاہاں التماس کنند
ارمی قوت قناعت قوتی است کہ
سلاطین پیش او حقیر اند بشنو بشنو
چنین گویند وقتی یکی از بزرگان دید
کہ درویشی پای دراز کردہ بود و
وژند خود را بالای آں افگندہ

سلک صد و سیزدہم (قناعت)

اگر کوئی پوچھے کہ اس گروہ کا کیا نام ہے جس کے افراد ایسے
ہوتے ہیں کہ عالم بجزی میں بھی ان کے پاس تمام اشیاء ہیا
ہوتی ہیں (اور انھیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہ جاتی) اور وہ
لوگ فقر و فاقہ میں بھی خوش و خرم اور توانا ہی رہتے ہیں اور وہ
برابر صفت انکو نہیں ہوتا تو کہنا چاہیے کہ وہ توانگو صفت
درویشوں کا گروہ ہے۔ بات یہ ہے کہ اہل تحقیق غنا ظاہری
کو امیری نہیں کہتے بلکہ امیری انکے یہاں غنا باطن کا
نام ہے۔ ارسطا طالیس سے ایک شخص کی نسبت دریافت
کیا گیا جسکو کہ وہ بیچا سنتے تھے کہ جناب والا یہ شخص غنی ہے
یا نہیں؟ اس نے یہ جواب دیا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ اسکے
پاس مال ہے باقی یہ نہیں بتلا سکتا کہ وہ غنی بھی ہے یا نہیں
اسلئے کہ مجھے اس کے مال میں اسکے طرز عمل کا علم نہیں ہے
اسی درویش سن! تو اس غلط فہمی میں نہ رہ کہ درویش اسکو کہتے ہیں
جس کے پاس مال نہ ہو بلکہ درویش اسکو کہتے ہیں جو کچھ نہ ہونے پر بھی
گویا سب کچھ رکھتا ہو۔ بہت سے سلاطین کو دیکھا گیا ہے کہ درویشوں
اور فقرا دین سے انھوں نے اس طرح سے حاجت اور
پستی کیساتھ اپنی حاجت کا سوال کیا ہے جس طرح سے کہ بعض
بعض درویش لوگ بادشاہوں سے درخواست کرتے ہیں۔ ہاں بھائی
قناعت میں اتنی بڑی قوت موجود ہے کہ سلاطین اسکے آگے بیچ
ہیں۔ سنو سنو! ایک مرتبہ بزرگوں میں سے کسی بزرگ نے دیکھا کہ
ایک درویش اپنے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا اور اس پر اپنی گدڑی رکھ کر

پیوندی کرد ہمدراں حالت یہی
 از خلفای آں دیار برای دیدن او
 آمد ادبچ از سر حال خود نگشت
 و پای گرد نیاورد و حاجبی کہ برابر
 خلیفہ بود آغاز کرد کہ شیخ پای گرد آرد
 شیخ ہیچ نگفت و التفات نکرد
 بار دوم گفت شیخ پای گرد آگفت
 ای خواجہ دیر است تا دست
 گرد آورده ام اگر پای گرد نیارم
 روا باشد قطعہ سے

اے ہی رہا تھا اسی درمیان میں اس ملک خلیفۃ المسلمین اس درویش
 سے ملاقات کو آگیا اسنے اپنی ہیئت میں کچھ تبدیلی نہ کی اور اپنے پیر
 کو بھی نہ سمیٹا بادشاہ کیساتھ جو دربان تھا اس نے کہا بھلی کہ حضرت پیر
 سمیٹ لیجئے شیخ نے اس پر بھی نہ کچھ کیا نہ کچھ کہا۔ اسنے پھر دوبارہ کہا
 کہ درویش صاحب اپنے پیر تو سمیٹ لیجئے (بادشاہ سلامت
 تشریف لائے ہیں) انھوں نے فرمایا ارے جناب عرصہ ہوا کہ میں
 اپنے ہاتھ سمیٹ لئے ہیں اسلئے اب اگر پیر سمیٹوں تو روا ہے
 (یعنی مجھے کسی مخلوق کے آگے دست دراز کرنا نہیں ہے تو پھر
 کسی سے مجھے کیا اندیشہ ہے)

ترجمہ قطعہ

"اے بخشی خبردار کسی مخلوق کے آگے کبھی ہاتھ نہ پھیلانا اور نہ ملی ہوئی
 چیز کو نہ مانگے کیونکہ سے گویا ملی ہی ہوئی سمجھو (کہ سوال کی ذلت سے تو
 بچے جو کہ پانے کی عورت سے کم نہیں) جس شخص نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا
 اسکے اوپر کسی کی چاہ نہیں رہا کرتی (یعنی دباؤ اور قہر نہیں ہوتا)

نخستی دست پیش کس کشتا
 نیست از غیر خواست گرد دست
 ہر کہ از دست خویش گرد آورد
 ہیچ کس را بر و نبا شد دست

سلک نمبر ۱۱۱ (طریق فنار کے دعویٰ کا نام ہے)

ارباب معرفت یہ فرماتے ہیں کہ مخلوق پانچ بڑی مصیبتوں میں
 گرفتار ہے اور ان کے تمام کاموں میں نظم کا یہی سبب ہے
 ایک یہ کہ لوگوں کو خوب شکم سیر ہو کر کھانا پسند ہے اور اسکی وجہ سے
 قنوت قلبی پیدا ہوتی ہے (جسکا عیب ہونا ظاہر ہے) دوسری
 چیز یہ ہے کہ انکو سونے سے بہت زیادہ تعلق ہے حالانکہ اسکی وجہ
 سے عمر کم ہو جاتی ہے (جسکا نقصان ظاہر ہے) تیسری چیز یہ ہے کہ

سلک صد و چہارم

ارباب معرفت گویند خلق
 بہ پنج بلا می عظیم مبتلا است و
 بی نظامی کار ایشاں ازاں خمس
 است یکی از انہا حب شیخ است
 و منہ قنوت القلب و دوم حب
 نوم است و فیہ نقصان العمر

سوم حب راحت است و فیہ
افلاس من العمل و چہارم حب
مال است و فیہ الحباب الشدید
والعذاب الشدید پنجم حب شہوات
است و فیہ ذباب الثواب
و این پنجم از ہمہ عظیم تر است
بنابر آنکہ مردم را بیچ عیبی فاحش تر
از خود پرستی نیست و بیچ کفرانی
زشت تر از خود بینی نہ بشنوبشنو
صاحب کرامتی را گفتند شنیدہ ایم
کہ تو بر آب میرومی گفت اگر
صد سال بر آب خواہم رفت بہتر
از خش خواہم رفت و دیگری را گفتند
کہ تو در آتش می باشی گفت اگر ہمہ عمر
خواہم بود خوشتر از سمندر خواہم بود
و آن مقام طائفہ است کہ ایشان را
اصلاً در خود نظر نماندہ باشد و لہذا
صاحب مقاماتی را گویند انصاف
چیست؟ گفت آنکہ انصاف
دیگر اں از خود بدہر و انصاف
خویش از کسی نطلبہ قطعہ
نخستی کمتر از جسی است بدہر
منطق الطیر کم کسے داند

انکو راحت و آرام بہت پسند ہے اور انکی وجہ سے انسان عمل
میں مفلس ہو جاتا ہے یعنی بالکل نکما اور بے معرفت ہو جاتا ہے۔
چوتھی چیز حب مال ہے اور انکی وجہ سے قیامت میں اسکا حساب
اور عذاب لیا اور سخت ہو جائیگا اور پانچویں چیز شہوات کی محبت
ہے یعنی خواہش نفس کی برآری جسکی وجہ سے یہ ثواب کی باتوں سے
محروم رہتا اور یہ پانچویں چیز سب سے زیادہ اہم اور نقصان دہ ہے
اسلئے کہ انسان کے اندر کوئی مرض خود پرستی سے زیادہ فاحش
نہیں اور کوئی کفر کی قسم کی چیز خود بینی سے بڑھک نہیں ہے اسی
کہا گیا ہے ص۔ کفر است دریں مذہب خود بینی و خود رانی۔
سنو سنو! ایک صاحب کرامت بزرگ سے لوگوں نے کہا
کہ حضرت سنا ہے آپ پانی پر چل لیتے ہیں فرمایا کہ اگر سو سال بھی
پانی پر چلوں تو ایک تنکے سے زیادہ درجہ نہ پاسکو سکا اور اس سے
عمدہ نہ چل سکو سکا۔ اسی طرح دوسرے کسی بزرگ سے لوگوں نے کہا
کہ حضرت سنا ہے آپ آگ پر بے تکلف چل لیتے ہیں فرمایا کہ اگر
تمام عمر آگ پر چلوں تو سمندر نامی آگ کے کیرے سے بہتر اس میں
نہ چل سکو سکا یہ مقام اس گروہ کا ہے کہ جسکی نظر اصلاً اپنے پر نہو
اسی لئے ایک صاحب مقام سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
انصاف کسے کہتے ہیں فرمایا کہ انصاف والا دراصل وہ ہے کہ
دوسروں کا حق انصاف کیساتھ اپنے سے ادا کر دے اور اپنے لئے
حق اور انصاف کا کسی سے خواہش مند نہو
یوں بخشی دنیا میں جس سے بھی زیادہ حقیر ہو لیکن یہ بھی جان لو کہ منطق الطیر کا
جاننے والا بھی دنیا میں کئی ہی کوئی ہوتا ہے (مراد منطق الطیر سے رموز معرفت میں
جن سے کم ہی لوگ واقف ہوتے ہیں اور الحمد للہ بخشی ان واقف ہے) پھر باوجود

آنکھ او در جہاں کسے باشد
خویشتن را کم از خستے داند

اس کمال کے ذلت کیسی؟ بات یہ کہ جو شخص اس دنیا میں کچھ ہوتا ہے وہ
اپنے کو خستے سے بھی کم ہی سمجھا کرتا ہے۔

سلک صدیپا نزدہم

اہل ریاضت گویند

الریاضۃ سد باب النوم والتباعد
عن صحبة القوم وبعضی گویند الریاضۃ
مداراة حکم الشریعۃ و مداراة سقم
الطبیعة و اصل ریاضت گرسنگی

است الجوع تہذیب الاولیاء و
تعذیب الاثقیاء روزی ابراہیم

ادہم را کہ ادہم نفس سچکس بہتر از و
ریاضت ندارد دوستی ہمان برد

و او میدانست کہ ابراہیم طعام
اندک میخورد گفت مرا آرزوی

آں میکند کہ تو طعام امروز بیشتر
خوری ابراہیم گفت اسی خواہ

تو کار خویش کردی اکنون مرا ہم
کار خویش می باید کرد علیک بتقریب

الطعام و علینا بتاویب لاجام
عزیز من! یکی از ثمرات شجرہ

ریاضت انجلائے باطن است

سلک ۱۵۱ (ریاضت اور مجاہدہ)

اہل ریاضت فرماتے ہیں کہ ریاضت نام ہے نوم یعنی

سونے کے دروازہ کو بند کر دینے اور اپنے ابنائے جنس کی

معاشرت سے دوری اختیار کرنے کا۔ اور بعض حضرات

یہ فرماتے ہیں کہ ریاضت کہتے ہیں حکم شرع کو خوش آمدید کہنے کو

اپنی طبیعت کی بیماریوں کا علاج کرنے کو۔ باقی ریاضت کی اصل

جو ہے وہ فاقہ اور بھوک ہے عقلا کا کہنا ہے کہ بھوک اولیاء کو

سنوارنے والی شے ہے اور اشیاء کیلئے موت اور سبب عذاب ہے

ایک دن حضرت ابراہیم ادہم کو (وہ ابراہیم ادہم کہ کسی شخص نے اپنے

فرد نفس کی ریاضت ان سے بہتر نہیں کی تھی ان کو کوئی دوست

انکا اپنے یہاں ہمان لے گیا اور اسکو یہ احساس ہوا کہ حضرت نے

کھانا تو بہت ہی کم نوش فرمایا اسلئے عرض کیا کہ حضرت میری تویہ

خواہش تھی کہ حضرت آج کچھ اور زیادہ کھانا تناول فرمائیے (حضرت

نے تو بہت ہی کم کھایا) ابراہیم ادہم نے فرمایا بھائی میرے تم نے

تو اپنا کام کر لیا اب ہم کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے یعنی تمہارے ذمہ

بجائے میزبانی لازم تھا کہ عمدہ عمدہ کھانے ہمان کے قریب کرتے تم

کیا اور ہمارے ذمہ یہ لازم ہے کہ اپنے جسم کی حفاظت کریں اور اسکو

راہ مولائیں لگائیں غافل نہ ہونے دیں وہ ہم نے کیا عزیز من!

ریاضت کے ثمرات میں سے ایک بڑا ثمرہ باطن کا روشن ہو جانا بھی ہے

سبحان اللہ! ایں پر انجلا است
 کہ اہل ریاضت در سنجل باطن دارند
 تا ہر چہ ہست ایشان را بعینہ در آئینہ
 دل متصور است بشنو بشتواند
 آنچہ میان سکندر و دارا منازعت شد
 شبی سکندر خواب دید گوئی با دارا
 کشتی میگرد دارا اورا بر زمین انداختہ
 است سکندر این خواب پیش یکے
 از ریاضت کشاں بگفت او گفت
 خاطر جمع دار کہ دارا زمین تو خواہ داد
 قطعہ ۷

ترجمہ قطعہ

نخشب غیب عالمی است دگر
 غیب را ہست علیہا روشن
 ہر کہ او جو شن صفا پوشید
 گردوش جملہ غیبہا روشن

سلک ۱۱۶ (قلال منی اینٹ گارے میں نہیں مٹ رہی)

باطنی محلات کے جو محضات معمار ہوتے ہیں انکا کہنا ہے
 کہ افسان کی عمر کی طرح جب اسکا مکان بوسیدہ اور خواب مچھاتا
 ہے تو مخلوق یہ کرتی ہے کہ اسکے مٹنے سے ایک آڑ کی دیوار
 بنا لیتی ہے یعنی پختہ اور بلند مکان کی جگہ اب صرف لکڑی اور
 مٹی گارے سے کام چلا لیتی ہے۔ شاید تم کو یہ خبر نہیں ہو چکی کہ

سلک صدو شانزدہم

معماران رواق باطن گویند
 خانہ چوں عمر خراب می شود خلق پیش
 خود دیوار برمی آرند ای بعات
 کاخ چو ہیں پامی در گل ماندہ مگر
 بتو این خبر نہ سیدہ است کہ

ما وضع رسول اللہ علیہ السلام لبنا
 علی بن جنین گویند چوں یکی خانہ
 ابرار و بلند تر از بالا، خویش ملائکہ
 گویند الی این یا ملعون و راتر
 آمدہ است کہ در آخر الزمان دم
 باشند کہ ایشان خانہ خود را
 چنان نقش کنند گوئی بردیمانی است
 نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی طریق
 الشام الی صرح قد بنی بالجھنم و
 ولا جز فکبر و قال ما کنت اظن
 ان یكون فی ہذہ الامۃ من ینبئ
 بنیان ہامان و فرعون بشنوبشنو
 روزی مردی بر امام اعظم کہ
 بانی مہانی حقیقت بود رفت و گفت
 من مسجدی بنا کردہ ام و لم ایں تمنا
 می کند کہ قراضہ زرمی از کسب تو
 در آن مسجد فروخ شود تا از برکت آن
 وجہ خلق رومی بدو آورد امام اعظم
 بعد از تامل بسیار یک قراضہ زر
 بدو داد و بر رفت بعد از تامل زمانی
 آن قراضہ باز آورد و گفت از برای
 مصلحتی کہ ایں برودہ بودم آن بی ایں
 برآمد امام اعظم بسم کرد و آن قراضہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کے سلسلہ میں اینٹ پرائیڈ
 نہیں رکھی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی حیثیت
 سے زیادہ مکان بناتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے ملعون یہ
 پختہ تعمیر تیری آخر کتنے دنوں کام آوے گی۔ حدیث شریف میں آیا ہے
 کہ آخر زمانہ میں لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ اپنے مکان کو نقش و نگار
 کے ساتھ اس طرح منقش کریں گے جیسے مہنی چادر نقشین ہوتی
 ہے۔ حضرت عمرؓ نے شام جاتے وقت راستہ میں ایک
 مکان دیکھا جو کہ پختہ اینٹ اور چوڑے سے بنا ہوا تھا آپ نے
 اسکو دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر! میرا گمان یہ نہیں تھا کہ اس امت
 میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ہامان اور فرعون کے مکان جیسا پر تکلف
 مکان بنائیں گے۔ سنو سنو! ایک دن ایک شخص امام اعظم
 (ابو حنیفہؒ) کے پاس جو کہ حقیقت کے بانی مہانی تھے آیا اور
 کہا کہ میں نے ایک مسجد بنوائی ہے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپکا
 بھی ایک ٹکڑا سونا اس میں لگ جاتا تاکہ اسکی برکت سے مخلوق کی
 توجہ اس مسجد کی جانب ہو جاتی۔ امام صاحبؒ نے تھوڑی دیر
 غور و تامل کرنے کے بعد ایک ٹکڑا سونا پیش فرما دیا وہ دیکر چلا گیا
 لیکن کچھ ہی مدت بعد وہ رقم واپس لایا اور عرض کیا کہ حضرت جس
 ضرورت کے لئے حضرت سے یہ رقم لی تھی وہ پوری ہو گئی لہذا اب
 یہ رقم فاضل ہے اسلئے واپس ہے۔ امام صاحبؒ نے بسم فرمایا
 اور وہ ٹکڑا سونے کا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حاضرین مجلس نے
 عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی کہ دیتے وقت تو اپنے بڑے تامل کئے
 کے بعد دیا تھا اور لیتے وقت فوراً لے لیا اور چہرے پر ہنسا
 کے آثار نمودار ہوئے۔ فرمایا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حلال کمائی

اینٹ گارے میں نہیں خسر جی ہوا کرتی لہذا دیتے
وقت میں نے اسلئے تامل کے بعد دیا کہ مجھے خیال آیا
کہ جب میری کمائی حلال کی ہے تو یہ کیونکہ اینٹ
گارے میں خرچ ہوگی اگرچہ تعمیر مسجد ہی میں
کیوں نہ ہو، تو واپسی کے وقت مجھے یہ معلوم کر کے
خوشی ہوئی کہ الحمد للہ میرا کمائی بالکل حلال
کی تھی اسی لئے گارے مٹی میں نہ لگ سکی۔

ترجمہ قطعہ

”اے بخشی زمین پر اور دنیا میں گھر بنا کر
کیا کر دے اپنی آمدنی کو کوئی (سمجھدار)
انسان مٹی میں نہیں ملایا کرتا جس شخص نے
کہ اس دنیا کی دیرانی کو سمجھ لیا تو وہ
اینٹ پر اینٹ کبھی نہیں رکھے گا
(یعنی تعمیر میں روپیہ برباد
نہ کرے گا)۔

باز ستر حاضران گفتند چیت وقت
دادن این قرائنہ تامل بسیار کردی
و وقت باز شدن فرحتی در تو ظاهر
گفت در خبر صحیح است کہ وجه حلال
در گل و خشت خرج نشود و وقت
ازاں تامل کردم کہ چوں و بہ من
حلال است در گل و خشت چگونہ
خرج شود اگرچہ مسجد است و وقت
باز شدن از اں خوش شدم کہ
کہ در حقیقت آں وجه حلال است
ازاں براں ہم صرف نہ شد قطعہ
بخشی خانہ بر زمین چہ کنی
نقد خود کس بخاک رہ نہ دہ
آنکہ دیرانی جہاں دید است
خشت برخشت پیچ کہ نہد

سلک ۱۱ (اخلاص و ایثار)

جو حضرات کہ طالب صادق گذرے ہیں وہ یہ فرماتے
ہیں کہ طالب کو چاہیے کہ مطلوب (حقیقی) کو بلا کسی
واسطہ کے دوست رکھے اس سے محبت اور
دوستی بواسطہ نہ ہونی چاہیے۔

سلک صد و ہفتم

طالب صادق گویند
طالب را میباید کہ مطلوب را
بواسطہ دوست داد
نہ بواسطہ۔

آری کم از کم ماح نمی باید بود
 حکمی از قبل شاعر ممدوح سلیمان
 بن و مہب بعد عزلہ عن الولاية قال
 عزله اکرم من ولاية غیره وانا ممدوح کرمہ
 لا عملہ وکرمہ معہ ولی ام عزل —
 ایہا العزیز! اگر وقتی عمل خیری کنی ہی باید
 کہ حال اجر طمع نداری کہ بہتر موسیٰ
 بہتر خضر را پر سید برکت کدام فعل
 ترا بر عالم غیب مطلع گردانید گفت
 ہر عمل خیرے کہ بکردم از اں اجر طمع
 نداشتم لاجرم معطلی مطلق
 حق تعالیٰ و تقدس چنداں
 عطا داد کہ ہرگز در تحت حساب نیاید ای
 برادر! این رہی است اگر دریں راہ کسی
 عمل نکند بہتر از اں کہ عمل کند و اجر طمع دارد
 و از عمل خود شر و طمع داشتن کار مردان
 خود خواہ است۔ و مردان بر چہار صنف
 اندیک صنف ایشانند کہ ہم خود را نیک خواہ
 اند و ہم دیگران را و صنف دیگر ایشانند کہ
 نہ خود را نیک خواہ اند و نہ دیگران را و صنف
 سوم ایشانند کہ خود را نیک خواہ اند و دیگران
 را نہ صنف چہارم ایشانند کہ دیگران را
 نیک خواہ اند و خود را نہ و کار ہمیں صنف ہمارد

ہاں بھائی دیکھو تو سہی محب مولیٰ کو اس ماح سے تو کم ہونا چاہئے
 بیان کرتے ہیں کہ کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ تم سلیمان بن وہب کی انج
 معزول ہو جانے کے بعد بھی کیوں ممدوح کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا
 کہ انکی معزولی بھی دوسرے کے والی ہونے سے بہتر ہے میں تو
 ان کے کرم کی تعریف کرتا تھا امارت اور ان کے عمل اور منصب
 کی نہیں اور انکا ذاتی کرم تو بہر حال انکے ساتھ ہے وہ والی
 رہیں یا معزول۔ عزیز من! اگر کسی وقت تم کوئی عمل خیر کر دو
 تو چاہیے کہ اسی وقت اجر نہ چاہو۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام
 نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے کس فعل کی وجہ سے
 آپ کو بہت سی مغیبات پر مطلع فرمایا گیا؟ فرمایا کہ جو عمل خیر کا میں نے
 کبھی کیا اس پر اجر کی توقع نہیں رکھی، تو اسی کا انجام یہ ہوا کہ حق تعالیٰ
 و تقدس نے بے حساب اجر اس پر مرحمت فرمایا۔ بھائی میرے یہ رشتہ
 ہی ایسا ہے کہ اگر اس راہ میں کوئی شخص عمل ہی نہ کرے تو وہ
 اس سے کہیں بہتر ہے کہ عمل کر کے اس پر اجر کی امید لگائے۔
 اور بات بھی یہی ہے کہ اپنے عمل پر اجر کی توقع رکھنا خود مینوں کا
 کام ہے (جو اپنے عمل کو کچھ سمجھتے ہوں اور اسپر انکی نظر ہو)
 لوگوں کی چار قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو اپنے کو بھی اچھا
 سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے
 جو نہ خود کو اچھا سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو۔ تیسری قسم ان لوگوں کی
 ہے جو اپنے کو تو نیک سمجھتے ہیں دوسروں کو نہیں۔ اور چوتھی قسم
 ان لوگوں کی ہے جو دوسروں کو اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے کو نہیں
 اور کام کے یہی لوگ ہیں۔ سنو سنو! ایک صحابی فرماتے ہیں
 جنگ تبوک میں بہت سے حضرات پیاسے تھے مجھے سے جاں بلب تھے

بشنو بشنو! یکی از صحابہ میگوید کہ در حرب
تبوک بیشتر یاران از تشنگی از پانی آلودہ
بودند و عم زائوہ من ہمدیں میان بود من مہرہ
پر آب میکردم و دطلبایشان شدم جو بر سر وقت
عم زائوہ رسیدم گفتم آب خواہی خورد او بدیگری اشارہ
کرد چوں بدو رفتم او بدیگری اشارت کرد
چوں براں سوئی رسیدم او جال دادہ بود
بر دومی رفتم او مردہ بود بر او لیں رفتم
او ہم رفتہ بود

اور میرا ایک چچا زاد بھائی بھی انھیں لوگوں میں سے تھا میں نے
گلاس میں پانی بھرا اور ان لوگوں کی تلاش میں نکلا کہ سب کو
پانی پلاؤں، جب اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچا اور
اس سے پوچھا کہ بھائی پانی چاہیے اس نے دوسرے کی جانب
اشارہ کر دیا کہ پہلے انکو پلا دیجئے، جب ان کے پاس پہنچا تو انھوں
نے تیسرے کی جانب اشارہ کر دیا کہ پہلے انکو پلا دیجئے۔ جب
اس تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ انتقال فرما چکے تھے پھر دوسرے
کے پاس آیا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، پھر پہلے کے پاس بٹھا تو وہ
بھی جاں بحق تسلیم کر چکے تھے۔

”اے بخشی سب مخلوق کے نیک خواہ ہو۔ اس جیسا کام
دنیا میں کام کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ تمام انسانوں میں بات
تو ہوتی ہے کہ وہ اپنے خیر خواہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا
خیر خواہ ہونا کام اگر ہے تو یہ ہے۔“

بخشی نیک خواہ خلقے باش
مثل این کار در جہاں کارسیت
مردماں جملہ نیک خواہ خودند
نیک خواہی مردماں کارسیت

سلک نمبر ۱۱۸ (معرفت اور پاداش عمل)

عارفوں کا کہنا ہے کہ قابل صد حسرت و افسوس اور باعث
ہزار تعجب میں وہ لوگ کہ حق تعالیٰ سبحانہ نے جنھیں ایسی دولت
سے نوازا ہے جو کہ فردوس بریں سے بھی ہزار درجہ بڑھکر ہے جسے
معرفت کہا جاتا ہے اور اسکے باوجود یہ لوگ ہمہ تن دنیا میں
مشغول ہو گئے۔ بلاشبہ عقل مند اور ہوشیار انسان
وہی ہے جو کہ اپنے کو نہ تو دنیا میں مشغول کرے اور نہ آخرت
میں بلکہ خود کو برحق تعالیٰ میں مشغول رکھے اور دنیا کا تو ذکر ہی

سلک صد و ہر دم

اہل معرفت گویند عجب باید داشت
از طائفہ کہ ایشان را حضرت واسع النوا
تعالیٰ و تقدس چیز می بخشیدہ باشد کہ
آں چیز ہزار بار بہ از بہشت است
وہی المعرفة و ایشان بدنیایک دم
مشغول گردند مرد ہوشیار کسی است کہ
خود را نہ مشغول دنیا دارد و نہ مشغول عقبی بلکہ

خود را مشغول حق وارد و اصل ذکر دنیا نہ کند اگرچہ بہ بدی است و آن شنیدہ بشی کہ روز می درویشی از اہل ترک مذمت دنیا بسیار می کرد تارک گفت چنین نام کہ تو دنیا را دوست میداری درویش گفت من دنیا را چندین مذمت می کنم من از دوستان او چگونہ باشم تارک گفت شکندہ کالاً غریب را کالا باشد اگر تو دنیا را دوست نداشتی ہرگز چندین ذکر او نکردی اگرچہ بدی است و از مثل ایں کار ہا احتراز کردن کار سالکان با علم است و از علم ہیچناں کہ عمل کنند ثواب نیز ہیچناں بیابند۔ بشنو بشنو امام محمد را رحمہ اللہ ہمہ سایہ بود تو انکار اما بخیل روزے بر امام محمد رحمہ اللہ علیہ آمد و گفت مرا حیلہ بیاموز کہ زکوٰۃ از من ساقط شود ہر چند امام محمد بکوشید کہ او را حیلہ تلقین کند میسر نشد آخر او را حیلہ بیاموخت چوں او در خانہ آمد از غایت فرحت سر اندازی میکرد و درین خانہ گو سفند بود پیرزن او ہیچناں تصور کرد کہ میخواہد با او سرزند حملہ بکرد و سر بر سر خواہد بندد کہ کہ مغز سر او از ہاہ گوش بروں آمد این

ذکرے اگرچہ برائی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو تم نے بنا ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک درویش کسی تارک دنیا شخص کے سامنے دنیا کی بہت زیادہ مذمت بیان کر رہا تھا اس تارک دنیا نے کہا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو خود ایک دنیا دار شخص ہے۔ اس درویش نے کہا واہ میں تو دنیا کی استقدر مذمت بیان کر رہا ہوں اور میں ہی دنیا دار ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس تارک دنیا نے کہا کہ کسی چیز کا توڑنے والا اس کا خریدنے والا ہی ہوا کرتا ہے (یعنی آج اگر تم نے اپنی کوئی چیز توڑ دی ہے تو یقیناً کل کو تم ہی نے اسکو خرید لیا ہوگا) اگر تم دنیا کو دوست نہ رکھتے ہوئے تو اسکا اس قدر ذکر کبھی نہ کرتے اگرچہ برائی ہی کے ساتھ سہی (من احب شیئاً اکثر ذکرہ) باقی اس میں شک نہیں کہ اس جیسے کام سے بھی احتیاط برتنا نہیں سالکوں کا کام ہے جو علم صحیح رکھتے ہیں اور ایسے علم پر جسکی وجہ سے وہ عمل بھی کر لیں یقیناً ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ سنو سنو امام محمدؑ کا ایک پڑوسی تھا امیر مگر بخیل ایک دن وہ امام محمدؑ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی تدبیر ایسی بتلا دیجئے کہ میرے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے اور آپ کے سر ہی تو ہو گیا امام محمدؑ نے ہر چند کوشش کی کہ اسکو کوئی تدبیر بتلا دیں لیکن کچھ سمجھ میں نہ آئی بالآخر اسے ایک حیلہ بتا کر چلتا کیا وہ بہت خوش ہوا اور مارے خوشی کے جھومتا ہوا اپنے گھر آیا مکان کے صحن میں بھیڑ بکریاں پلی تھیں اسکی بڑھیا نے اسکو اس طرح خلافت معمول آتا دیکھ کر خیال کیا کہ شاید کوئی بچہ یا مینڈھا ہے جو مہلاتا ہوا آ رہا ہے اور اب اسے ٹکرا نا ہی چاہتا ہے یہ خیال

۱۱ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رسانیدند کہ اس نے بھی اس شخص کے سر پر اپنے سر سے زور سے
نکوماری ایسی کہ خواب کے سر کا بھیجا اس کے کانوں کے رات
سے بہ گیا (اور وہ مر گیا) اسکی اطلاع امام محمد کو بھی پہنچی
فرمایا کہ ہاں بھائی جو شخص اس طرح سے زکوٰۃ دیتا ہے اسکا
بدلہ یہی ملا کرتا ہے۔

”اے نجشی دیکھو یوں تو کسی مخلوق کے کام آجانے میں
اپنی جان سے بھی دریغ نہ کرنا۔ باقی اس کے حکم سے خبردار خبردار
ذرا بھی مرتبائی نہ کرنا دنیا میں یہ خوب سہم جاری دسارہی کہ بھیا
کر دیا سہی بدلہ فوراً مل جاتا ہے (مے گیند کی صدا جیسی دہیسی ہے)

قطعہ
نجشی جاں ز کس دریغ مار
ہاں ز حکمش تو سرتا بے باز
خوب رسمی است در جہاں کہ جزا
ہر چہ بد ہی ہماں بیا بے باز

سلک نمبر ۱۱۹ (عظمت شان درویشی)

جو لوگ کہ باطن کے توانگر ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جبکہ
تعلق خاطر انسان کو روزی کے ساتھ ہے اگر روزی دینے
والے کے ساتھ ہوتا تو وہ کبھی بھوکا نہ رہتا حضرت ابراہیم ادیم
نے جب اپنے فقر کا شہرہ اطراف عالم میں ظاہر فرمایا اور
لوگوں کی زبان پر بھی اسکا چرچا سنا تو بارہ فرمایا کہ میں تو فقری کی
تلاش میں باہر نکلا تھا یہ امیری (یعنی شہرت) خود بخود میرے سامنے آگئی اور
کچھ تکملہ کو کوئی ایسا درویش (جو انھیں کی طرح) توانگر باطن ہونے لگا تو
فرماتے تھے کہ میں جب بھی کسی نئی توانگر سے ملتا ہوں مجھے باطنی فقیر اور محتاج
ہی نظر آتا ہے (مطلب یہ کہ اللہ والوں ہی کو حقیقی توانگر سمجھتے تھے اور دنیاوی
امرا کو باطن کے لحاظ سے بالکل پھلکا جانتے تھے واللہ اعلم) ایک بزرگ فرماتے
تھے کہ میں ایک جوان کو ایک تہ مسجد حرام میں دیکھا کہ بالکل نحیف و خستہ حال تھا

سلک صد و نوزدہم

توانگو باطنان گویند آنقدر
تعلق کہ آدمی را بارزق است اگر
بارزاق باشد او ہرگز گرسنہ نہ ماند
ابراہیم ادیم چون دید بہ فقر خود
از چارہ مد عالم بر کشید و از مردم
شنیدن گرفت بارہا گفتی ما و طلب
فقر بردن آدمیم خود توانگر می پیش آمد
و اگر چند روز او را درویشی توانگر
باطن در نظر نیامدی گفتی ہر چند میخواستیم
توانگر می را بہ بنیم درویشی پیش آید
بزرگی میگوید وقتی در مسجد حرام جوانی

دیدم زار و نزار جامہ کہنہ پوشیدہ
 اما باستغراق تمام مشغول گیسہ و اشتم
 با صد دینار پیش او بردم بیچ التفات
 بخود چوں الحاح بسیار کردم گفت
 یا شیخ ہذہ حالات لا ابیعا بکل لاخرۃ
 فلیکف ابیعا ببعض الدنیا آری
 کسی کہ او را نظر بر خزان بالا افتد
 بنقد فانی کے التفات کند کسی کہ
 قرب بادشاہ حقیقی یاقت مامری
 مجازی نمی گراید۔ عزیز من!
 امرائی کہ بر فقر آئند سعادت
 آں امرار باشد و فقرای کہ بر دور
 امرار وند ثقاوت آں فقرار بود
 و بعضی از رویشاں از بادشاہاں
 چناں احتراز نمایند کہ بعضی
 از بادشاہاں از رویشاں
 احتراز نمایند بشنو بشنو! وقتی
 یکی از بادشاہاں بدین درویشی
 رفت و دینارے چند برد درویش
 آں دینار را قبول نمود بادشاہ
 گفت اگر دینار نمی ستانی از من
 حاجتی نخواہ و رویش گفت
 حاجت من آنست کہ بار دیگر

پڑنے کڑی تھائی تھا کجا نکال دھیار کھے ہوئے تھا اور بالکل مستغرق
 تھا۔ میرے پاس تھیلی پیسوں کی موجود تھی اس میں سے سو دینار
 نکال کر میں نے انکی خدمت میں پیش کرنا چاہا انھوں نے التفات
 بھی نہیں کیا۔ جب میں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضرت اس
 نا چیز دیہ کو قبول فرما لیجئے تو فرمایا کہ اے بزرگ محترم! میرے حالات
 جو آپ نے دیکھے اور جن پر ترس کھا کر آپ کو یہ خیال پیدا ہوا
 ہے یہ میرے وہ حالات ہیں کہ ساری آخرت کے بدلہ میں کبھی اسکو
 بیچنے کے لئے تیار نہیں ہوں چہ جائیکہ اس تھوڑی سی دنیا کے
 عوض میں اسکو بیچ دوں یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں بھائی بات یہی ہے
 کہ جبکی نظر خزان بالا پر ہوتی ہے تو وہ نقد فانی کی جانب بھلا
 کیونکہ التفات کر سکتا ہے اور جس شخص نے شہنشاہ حقیقی کا
 قرب حاصل کر لیا تو وہ بھلا مجازی امرار کے گرد کیوں پھٹکنے لگا۔
 عزیز من! جو امرار کہ فقرار کے پاس آتے ہیں تو یہ انکی
 سعادت کی علامت ہے۔ اور جو فقرار کہ امرار کے یہاں حاضر ہوتے
 اختیار کرتے ہیں یہ انکی ثقاوت ہے۔ چنانچہ بہت سے فقرار
 امرار اور بادشاہوں سے اسی طرح احتراز کرتے ہیں جس طرح
 کہ امرار و سلاطین فقرار سے احتراز کرتے ہیں۔ سنو سنو! کہ تیرے
 ایک بادشاہ کسی درویش کی زیارت کو گیا اور چند دینار خدمت
 میں پیش کئے درویش نے اسکو قبول نہیں کیا۔ بادشاہ نے
 عرض کیا کہ حضرت اگر آپ مجھ سے دینار لینا پسند نہیں فرماتے تو
 اپنی کوئی حاجت ہی بیان فرما دیجئے تاکہ میں اسکی بجا آوری کی
 سعادت حاصل کروں۔ درویش نے کہا کہ میری حاجت اور
 دلی خواہش آپ سے یہ ہے کہ اب دوبارہ یہاں تشریف آوری کی

مرا زحمت نہ ہی ۔ قطعہ

نخستی فقر گنج بر گنج است

اہل نعمت ہمیشہ در رنج است

پامی درویش بر درمی نرو د

فقر را پامی بر سر گنج است

زحمت نہ فرمائیے گا سہ

۱۰۔ نخستی فقر کو بس یوں سمجھو کہ خزانہ خزانہ ہے اور یہ اہل دولت تو

ہمیشہ رنج و غم ہی میں رہتے ہیں۔ درویش (حقیقی) کا قدم کسی غیر کے

دہ پر نہیں جایا کرتا اور کیوں جائے خود فقری کا قدم خزانہ کے اوپر رکھا ہوا

ہے (یعنی دولت اس کے قدموں کے تلے ہے پھر اس کے لئے وہ کہیں اور کیوں جائے)

سلک صد و بستم

ای ہتر موسیٰ طور حقیقت

در قولہ تعالیٰ فقولا لا یزالناظر کن

و بہ میں کہ کرم اکرم الایمن چہ اقتضا

کر وہ است بندہ کہ دعویٰ خدائی

می کہ پیغمبران خود را بر در اوی فرست

وایشاں را وصیت می کند کہ با او

سخن نرم گویند ایں چہیت ؟ ایں

ہمہ تعلق من در تست ۔ بشنوبشنو

اگر وقتی از زبردستی چیزی معائنہ

کنی کہ آں نزدیک تو محمود نباشد

اور ابدال سرزنش ادب نہ کنی

بلکہ اور ابدال عیب برہیتی متنبہ

گردانی کہ ہر کہ بشنود آفریں بر خلق حق

تو کند و دریں معنی حکایتی بشنو کہ

بزرگی می گوید کہ من وقتی در آمدہ متوکل

سلک ۱۲۰ (خلق حسن خدا کی دین ہے)

اے طور حقیقت کے بزرگ موسیٰ ! حق تعالیٰ کے اس

ارشاد پر کہ اے موسیٰ ! ہارون تم دونوں فرعون سے نہایت

ہی نرمی کے ساتھ کلام کرتا۔ نظر کرو اور اکرم الاکریم کے کرم

کا مشاہدہ تو کرو کہ جس (نالائق) نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا اس کے

ہی دروازہ پر اپنے دو پیغمبروں کو بھیجا اور انکو نصیحت فرمائی کہ اس کے

ساتھ نرم گفتگو کرنا یہ آخر کیا ہے ؟ اے انسان سن ! یہ سب میرے

اس تعلق کا کرشمہ ہے جو تم کو تجھ سے حاصل ۔ سنو سنو ! اگر تم

کسی وقت اپنے سے بڑے اور زبردست کی جانب سے کوئی

ایسی بات دیکھو جو تم کو ناگوار ہو تو تم کو چاہیے کہ اسکو سختی کے

ساتھ اس پر تنبیہ کرنا اور سختی کے ساتھ اسکو ادب نہ سکھانا بلکہ اسکو

اس عیب پر اس طرح تنبیہ کرنا کہ جو شخص بھی تمہارا یہ طریقہ دیکھے تم کو

آفریں کہے اور تمہارے من خلق کی تعریف کرے ۔ اس سلسلہ

کی ایک حکایت سنو ! ایک بزرگ فرماتے تھے کہ ایک بڑے میں خلیفہ متوکل

کے دسترخوان پر جو کہ اعلیٰ درجہ کا واقعی متوکل تھا موجود تھا شہبے کا

جو پیالہ کہ خلیفہ کے آگے آیا اس میں ایک مکھی نظر آئی لوگوں نے

کہ خلیفہ بس متوکل بود حاضر بودم کا سنہ
 ناخو رشی کہ پیش خلیفہ بود در بیگسی افتاد
 آزا بخشیدند و یگر یافتند آزا کشید مجھیں ہزار
 می کشیدند و خلیفہ ہماں ناخو رشی می خورد
 چوں مطہنی خواست کہ مادہ بردار و خلیفہ
 فرمود می باید کہ با دادم برای ما ہمیں
 ناخو رشی بہیزی اما مگس ازاں کمتر انداز
 کہ امروز انداختی و مثل ایں معاملہ چشم
 نتواں داشت مگر از صاحب مکارم اخلاقی
 بشنو بشنو! اندر انچه عمر عبدالعزیز را زہر دادند
 غلامی کہ آں حرکت کردہ بود او را بخواند و گفت
 ایں کار تو کردی گفت آری مرا فلاں ڈیر
 اطلاع کرد از دوسو سہ آں دیو مردم ایں کبرہ
 مرا از کتاب کردہ شد عمر گفت مرا ایں زہر
 بغایت کاری آمدہ است من زیستنی
 نیستم و ایں حکایت بہر کس رسیدہ است
 نباید کہ بعد از من از سبب من ترا
 بخشید پیش ازاں کہ من مردہ ام تو در گوشت و تھن
 بخششی خوی خوش کجا یا بسم
 طیب صندل بہر خسی نہ ہند
 خلق نیکو سعادت ابدی است
 ایں سعادت بہر کسی نہ ہند

اسکو نکال دیا پھر دوسری نظر آئی اسکو بھی نکال دیا گیا پھر اور نظر آئی
 اسی طرح برابر نظر آتی رہی اور لوگ نکالتے رہے اور خلیفہ بھی بے تکلف
 ہزار سے ہزار سالن برابر رکھتا رہا۔ جب باورچی نے چاہا کہ دسترخوان
 سامنے سے اٹھا کر لے جائے تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ میاں
 کل بھی ہمارے لئے ایسا ہی سالن پکانا لیکن اسمیں مکھیاں ذرا آج سے
 کچھ کم ڈالنا۔ دیکھو اس جیسے معاملہ میں تحمل اور چشم پوشی سے
 وہی شخص کام لے سکتا ہے جو نہایت کریم الخلق اور حلیم و
 بردبار ہو۔ سنو سنو! جس وقت کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز
 کو لوگوں نے زہر دیا تو جس غلام نے یہ حرکت کی تھی آپ نے
 اسکو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ کام کیا ہے (یعنی زہر دیا ہے)
 عرض کیا جی ہاں مجھے فلاں ڈیر نے لالچ دی تھی (یا مجبور کیا
 تھا) اس دیوبیکو کے خوت سے مجھ سے اس گناہ کبیرہ کا ارتکاب
 ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھائی مجھ میں اس
 زہر نے اپنا پورا کام کر دیا ہے اور اب میرے بچنے کی امید
 نہیں ہے اور میرا معاملہ لوگوں کو عنقریب معلوم ہی ہو جائے گا
 ایسا نہ کہ میری محبت میں لوگ تجھ کو مار ڈالیں لہذا میرے مرنے سے
 پہلے تم بھاگ جاؤ اور کہیں رو پوش ہو جاؤ۔
 اے بخششی افسوس اب ہم خوش اخلاق کو کہاں تلاش کریں
 صندل صبی خوشبو خدا نے نابرکوں ہی میں تو نہیں رکھی ہے خلقِ حق
 ایک دائمی سعادت ہے باقی یہ سعادت ہر کس و ہر کس کو
 نہیں مل سکتی۔ سچ ہے
 ایں سعادت بند را ز نیست تا نہ بخشد خداے بخشندہ

سلک صد و بست و نیم

قیل ادب الخدمۃ اعر من
الخدمۃ بزرگی میگوید منذ عشرین سنۃ
مادت رجلی وقت جلوسی فی الخلوۃ رعایۃ
حسن الادب مع اللہ تعالیٰ اگر عمل اندکی
باشد ادب بیا ربگذر داما اگر عمل بسیار
و ادب اندک باشد نگذرد بزرگی را پسیدند
کہ مروی کہ ادب نیست او بچہ ماند گفت
بخانہ آراستہ کردہ کہ در وہیچکس نباشد
دیگری را پسیدند در کسی کہ ادب نیست
او چگونہ کسی است گفت ہو کھفت من
ذہب فیہ اخل الحامض۔ ای برادر
ادب و تواضع از ہمہ بہتر است و از
بزرگاں بہتر تر شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ
می فرماید کہ من باشیخ خود در سفر شام بودم
فبعث بعض ابناء الدنیا طعاماً عنی
رؤس الاساری من الامیر و ہم فی
قیود ہم فلما مدت السفرة والاساری
ینظرون الادانی قال للخدام احضر
الاساری حتی یقعوا علی السفرة
مع الفقراء فجاہم واقعد ہم علی
السفرة صفوا واحدا

سلک ۱۲۱ (ادب و تواضع)

کہا جاتا ہے کہ ادب خدمت خدمت سے بھی زیادہ دشوار
ہوتا ہے (اسی لئے کیا اب ہوتا ہے) ایک بزرگ فرماتے تھے
کہ بیس سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ میں نے غلوت میں بیٹھے ہونے کے
وقت میں بھی اپنے پیر نہیں پھیلانے محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ
حسن ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ عزیز من ! اگر عمل تھوڑا سا
بھی ہو اور ادب زیادہ ہو تو کام چل جائیگا لیکن اگر عمل تو زیادہ
ہو مگر ادب کم ہو تو بات نہ بنے گی۔ کسی شخص سے لوگوں نے
پوچھا کہ حضرت اگر کسی کے اندر ادب نہیں ہے تو اسکی کیسی مثال
ہے ؟ فرمایا کہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے کسی گھر کو سجا رکھا ہو اور
اسکے اندر کوئی رہنے والا نہ ہو ایک اور دوسرے بزرگ سے
لوگوں نے یہی بات دریافت کی فرمایا کہ اسکی مثال ایسی ہے
جیسے کوئی سونے کا پیالہ ہو اور اس میں بالکل کھٹا مگر رکھا ہو
اسے بھائی میرے ادب و تواضع سب ہی کی جانب سے پسند
اور عمدہ شے ہے لیکن بڑوں اور اہل کمال سے خوب تر ہے۔
حضرت شیخ الشیوخ فرماتے تھے کہ میں ایک بار اپنے شیخ کے
ساتھ شام کے سفر میں تھا تو کسی بیوی مالدار نے ہم لوگوں کیلئے کھانا بھیجا
اس طرح سے کہ قیدیوں کے سر پر رکھ کر خوان آیا اور وہ سب کے سب
اپنی اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ چنانچہ ہم لوگوں
کے لئے دسترخوان بچھا اور وہ قیدی بھی ایک گوشہ میں بیٹھ کر برتن
خالی ہونے کا انتظار کرنے لگے تو شیخ نے اپنے خادم سے فرمایا
کہ ان قیدیوں سے کہہ دو کہ آجائیں اور فقرا کے ساتھ دسترخوان پر شریک طعام

وقام الشيخ عن سجادته وشي الهم
 وقعد بينهم كالأحد منهم فاكلوا كلوا
 وبذا من محض التواضع . عزير من
 بزرگان باخلق پیوسته ادب و
 تواضع همچنان نگاہ داشتہ اند
 و آنکہ وقتی نگاہ داشتہ است
 ہماں شنیدہ است کہ وقتی سکندر
 از زامی بشنید . بشنو بشنو !
 وقتی سکندر شہری را فتح کرد و
 بعدہ پر سید درین شہر عابدے
 ہست اور ابعابدی نشان دادند
 چوں سکندر بر سر اورفت اورا خفتہ
 یافت سکندر اورا بیامی بیدار کرد
 چوں او بیدار شد مرد بزرگی را دید
 بر سر او ایستادہ . پر سید تو کیستی ؟
 سکندر گفت من کسی ام کہ شہر شمارا
 فتح کردہ ام عابد گفت از بادشاہاں
 عجب نیست کہ شہر را فتح کنند
 اما این عجب است کہ درویش
 خفتہ را بیامی بیدار کنند۔
 قطع

بخشی شاہ با عقیدہ نکو
 ملک بے رفق ترک و تازی داناں
 انجمنی جس بادشاہ کے اندر بزرگوں سے عقیدت ہو وہی اچھا
 اگر بادشاہ کے اندر سلیقہ نہیں ہو تو اسکو وحشی اور تازی سمجھو

بادشاہ گداکش (فقیر کو مارنے والا) نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ گدا نواز
ہوا کرتا ہے یعنی درویش کی تعظیم کرتا ہے اور ادب برتتا ہے۔

بادشاہی گداکشے نبو و
بادشاہی گدا نوازی داں

(سلک ۱۲۲) (تاثر صحبت)

جو حضرات کہ حاتم اصم کے مانند سننے والے گذرے
ہیں یعنی جنکے گوش ہوش نہ سننے والی باتوں کے سننے سے بہرے
ہوتے ہیں وہ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بات سننے کے قابل ہے
تو وہی کہ جس کے اندر خدائے قادر مطلق تعالیٰ تقدس کا ذکر ہو
خواجہ علی سیاح فرماتے ہیں کہ مجھے تو بس یہی تمنا ہے
کہ میں ذکر حق کروں اور کوئی سنے یا کوئی دوسرا کرے
اور میں سنوں۔ عزیز من! اگر کوئی شخص
تمھارے متعلق کوئی سخت بات کہدے تو سالہا سال
درکار ہے کہ اسکی اذیت اور قلق تمھارے دل سے
دور ہو (تو اسی سے سمجھو کہ) جب باطل اور غلط گفتگو کا
اثر ایسا اور اتنا ہو جاتا ہے تو ضرور ہے کہ حق بات کا
بھی قلب پر اثر ہو۔ باقی سخن حق (مفید اور کارآمد)
بجز بزرگان دین کے اور کسی سے سننا ممکن ہی نہیں
لہذا اے درویش کوشش کر کہ خود کو بزرگان دین کے
قدموں میں ڈال دے (یعنی انکی صحبت میں رہے)۔ خواجہ
جمال موصلی جو کہ واقعی ریخ حقیقت کے من تھے انھوں نے
برسوں کی کوشش اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے بول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
روضہ مبارک کے سامنے ایک قبر کی جگہ حاصل کرنی اسکے

سلک صد و بست دوم

ستمعان حاتم و ش کہ گوش
ہوش ایشان از شنیدن ناشنیدن
اصم است چنیں گویند اگر سخن
لا لائق شنیدن است سخنی است کہ
در و ذکر خدا می قدیر باشد تعالی و
تقدس خواجہ علی سیاح گفتی مرا
جز ایں تمنا می نیست کہ تا من سخن
حق میگویم کسی می شنود و یا کسے
می گوید کہ من می شنوم عزیز من!
اگر کسی در حق تو سخنی زشت گوید سالہا
باید تا آں حرارت از دل تو بیرون رود
جای کہ سخن باطل را در دل چندین
اثر بود باید کہ سخن حق را اثر با باشد
و سخن حق نتوان شنید مگر از بزرگان
دین۔ اسی درویش جہد کن تا خود را
در پناہ بزرگان دین انداز می خواجہ
جمال موصلی کہ جمال چہرہ حقیقت بود
سالہا غوں غور و انگاہ مقابل روضہ

رسول علیہ السلام یک گوردار جابی یافت بعدہ وصیت کرد چوں گورمن برارند باید که بر گور بنویسند کلیم باسط ذراعیه بالوصیدای من سگ آں سگ که دنبال صاحب سعادت میگرد که صحبت نیک را اثر بسیار است چنین گویند وقتی مالک دینار را را رحمہ اللہ بار اہمی معارضہ شد ہر یکی میگفت من بر حقم اتفاق کردند کہ ہر دو دست یکدیگر گرفتہ در آتش رویم ہر کہ نسوزد او بر حق باشد ہچنان کہ دند ہر دو نہ سوختند مالک مالم ہشد و با خود گفتن گرفت چوں او بر باطل بود از چہ نہ سوخت در سزا و فرود خواند کہ از برکت صحبت تو امی مالک و قتیکہ او دست تو گرفتہ در آتش رود آتش کہ باشد کہ با او گرم تواند شد عزیز من اگر فردا گناہگار ان ہمہ عالم دامن صاحب اقبال گرتہ در دوزخ روند و دوزخ برایشان سرد گردد کہ بہشت از دوزخ در عبرت افتد ذوالنون مصری مصری رحمہ اللہ علیہ را پرسیدند صحبت کہ اختیار باید کرد گفت صحبت

بعد وصیت کیا کہ جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میری لوح قبر پر یہ عبارت کھدی جائے کہ و کلیم باسط ذراعیه بالوصیدای من سگ آں سگ کہ دنبال صاحب سعادت کی صحبت اختیار کی ہے یہ اسلئے کہ نیک صحبت میں بہت تاثیر ہوتی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مالک بن دینار کی ایک راہب کے ساتھ کسی مسئلہ میں کچھ گفتگو ہو گئی ہر ایک یہی کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں بالآخر اس پر اتفاق ہوا کہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں کودیں جو شخص نہ جلے وہ حق پر سمجھا جائے (اسکو بالہ کہتے ہیں) اس طرح کیا گیا دونوں آگ میں کودے مگر کوئی بھی نہیں جلا۔ حضرت مالک بن دینار کو بڑا ہمدرد ہوا اپنے دل میں سوچا کہ جب یہ شخص باطل پر تھا تو پھر کیوں نہیں جلا۔ قلب اطہر پر الہام ہوا کہ اے مالک! کیا تمھاری ہی صحبت کی وجہ سے ہوا جس وقت کہ اس نے تمھارا ہاتھ پکڑا اور آگ میں کودا تو آگ کی مجال تھی کہ تم سے اس اتصال کے باوجود اسکو جلا دیتی؟ عزیز من! اگر کل بروز قیامت تمام عالم کے گنہگار کسی صاحب اقبال کا دامن پکڑ کر دوزخ میں کود جائیں تو دوزخ ان پر سرد پڑ جائے اور ایسی بر دوسلام بن جائے کہ جنت کو اس پر رشک آنے لگے اور وہ عبرت حاصل کر کے شرمندہ ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے فرمایا جو کسی معاملہ میں بھی میرا اور میرا بھروسے یعنی جس کے ساتھ

کسی کہ اور امن و تو در میاں نباشد
 بشنوبشنو! اگر چه صحبت نیک
 بغایت نیک است اما مرد چوں
 بدرجہ کمال رسد نہ او صحبت کسی را
 گزیند و نہ کسی را گذارد کہ صحبت او
 گزیند محققان گویند عزلت سالک
 بہتر از صحبت خضر بود صلوات اللہ
 و سلامہ علیہ عزیز من ابو بکر و راق
 مدتی آرزو مند صحبت خضر بود صلوات
 اللہ و سلامہ علیہ ہر روز بدیں نیت
 در گورستان رفتی و در حالت
 آمدن و رفتن قرآن خواندی روزی
 خضر علیہ السلام را با او مصاحبت شد
 یکجا حکایت کناں در گورستان رفتند
 چوں باز گشتند خضر فرمود مدتی آرزو مند
 خضر بودہ اینک من خضر ام روز با من
 صحبت یافتی از خواندن قرآن باز ماند
 عزیز من! جامی کہ صحبت خضر ہمچنین
 باشد صحبت دیگری چگونہ خوش بود قطعہ
 بخشی راہ دیں عجب راہی است
 نشود جز بیائے خود کوتاہ
 گر چه در راہ ہمسرہی باید
 مرد این رہبری است از ہر راہ

من و تو کا امتیاز در میان سے اٹھ جائے۔ سنو سنو! صحبت
 نیک اگر چه بہت اچھی چیز ہے لیکن مرد کامل جب درجہ کمال
 کو پہنچ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے
 اور نہ کسی دوسرے کو موقع دیتا ہے کہ وہی اسکی صحبت
 اختیار کرے اسلئے محققین نے فرمایا ہے کہ سالک کا تنہائی
 میں رہنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں ہونے سے بہتر ہے
 عزیز من! سنو ابو بکر و راق مدوں سے اسے مشتاق تھے
 کہ کاش حضرت خضر کی مصاحبت انکو حاصل ہو جاتی چنانچہ
 اسی نیت سے ہر روز قبرستان جاتے تھے اور راستہ میں
 آتے جاتے تلاوت قرآن کرتے جاتے تھے ایک دن
 جاتے جاتے حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی پھر ان سے
 بات کرتے ہوئے قبرستان پہنچے۔ جب واپس ہوئے
 تو خضر نے فرمایا کہ آپ ایک مدت سے خضر کی ملاقات
 کے مشتاق تھے میں ہی خضر ہوں دیکھو آج میری
 صحبت میں تم تھے تو قرآن کی تلاوت سے محروم رہ گئے
 عزیز من! جب خضر علیہ السلام کی صحبت
 ایسی ثابت ہوئی تو پھر کسی دوسرے کی
 صحبت بھلا کیا سود مند ہو سکتی ہے۔

ترجمہ قطعہ

اے بخشی دین کا راستہ بھی عجیب راستہ ہے سوائے
 اپنے چلے ہوئے اور کسی طرح سٹے نہیں ہوتا۔ اگر چه
 ہر راستہ میں کوئی نہ کوئی رفیق سفر ہوتا ہے لیکن اس راہ
 کا چلنے والا اسکو تنہا ہی چلے کرتا ہے اسکو کسی ہم سفر کی حاجت نہیں ہے

سلک صد و بیست و سوم (کار آمد مال کو نسا ہے)

بزرگوں کا یہ فرمانا ہے کہ انسان بھلا اپنی عمر ایسی چیز کی طلب میں کیا صرف کرے جس کو اسی دنیا میں چھوڑ کر چلا جانا ہو۔ ہاں اگر عمر صرف ہی کرنی ہے تو ایسی چیزیں تو صرف کرے جسکو اپنے ساتھ اُس جہان میں بھی لے جائے۔ ایک بار حضرت خواجہ شقیق بلخی کا قبرستان میں گذر ہوا فرمایا کہ یہ سب جھوٹے لوگ سو رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کس وجہ سے آپ نے ان سب کو جھوٹا فرمایا، فرمایا کہ میں نے اس وجہ سے کہا کہ یہ لوگ بحالت زندگی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہم مال رکھتے ہیں، ہم گھوڑا رکھتے ہیں، ہم حشم و خدم رکھتے ہیں، ہم باغ رکھتے ہیں، کھیت و فارم رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اگر یہ سب انکی ہوتیں تو آخر کچھ تو ان میں سے اپنے ساتھ لائے ہوتے۔ ہاں دیکھو سکندر کا جب وقت آخر ہوا تو اس نے لوگوں سے کہا جب مجھے کفن پہنا دینا اور میرا جنازہ محل سے باہر نکالنا تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ اسیں کیا راز ہے؟ کہا تاکہ دنیا والے دیکھ لیں کہ اس عالم سے رفعت ہوتے وقت میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ عزیز من! اس بات کی کوشش کر کہ اس عالم سے اُس عالم کے لئے کچھ اپنے نفع کا سامان ساتھ لے جاؤ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے

بزرگوں کو بندہ در طلب چیزی ہم عمر صرف باید کرد کہ آن چیز را ہمدریں جہاں باید گذاشت اگر کسی عمر خود صرف کند باری در طلب چیزی کند کہ آن چیز را با خود در آن جہاں تواند برد و وقتی خواجہ شقیق بلخی در گورستان می گذشت گفت اینجا همه دروغ گویاں خفته اند گفتند از چه وجہ گفت بدان وجہ کہ ایشان حال حیات می گفتند ما مال داریم و اسب داریم و حشم داریم و عاشرہ داریم و باغ داریم و بساتین داریم اگر از ایشان بود می آخسر از میاں چندین چیز یک چیز با خود می بردند آری سکندر وقت کوچ آفریں می گفت چوں مراد کفن آرید و از خانیروں کشیدہ برد آید باید کہ ہر دو دست من بیروں آرید گفتند دریں زیر چہ سراست گفت تا جہانیاں بدانند کہ وقت رفتن خالی می رویم عزیز من در آن کوشش کہ ازین جہاں نفعی در آن جہاں

توانی برد و قتی بادشاہی درویشی را
گفت مرا پندی بدہ درویش گفت
تو مال خود را دوست میداری و یا خصم خود
یا گفت مال خود را گفت امگاہ چو نست
کہ تو ہمہ مال خود را بنجاری گذاری و ہمہ
خصمان خود را خودی بری انصاف
آں باشد کہ خصمان را ہمہ انجا بگذاری
و ہمہ مال خود را با خود آنجا بری چنانچہ
آں وزیر کرد بشتن و بشتن و قتی وزیر
بود بغایت منفق روزی بادشاہ
برو پیغام کرد کہ ایں چہ اصناعت
مال است کہ تو می کنی اگر تو مال را
دوست نمی داری مرادہ تا ششم گیرم
و وزیر گفت مال خود را شاد دوست نمیدارد
کہ میخو اہمید کہ ہمدیں عالم بگذارید اما
من مال خود را چنان دوست میدارم
کہ میخو اہم ہمہ مال خود را با خود در اں عالم
بہرم قطعہ

نخشی مال خویش با خود بر
نیست چیزی ہر آنچہ گوشہ تست
ہر چہ درویش را دہی امروز
در رہ گور و حشر گوشہ تست

کسی درویش سے کہا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے
درویش نے کہا تم کو اپنے مال سے زیادہ محبت
ہے یا اپنے خصم یعنی مقابل سے کہا کہ اپنے مال
سے زیادہ محبت ہے۔ درویش نے فرمایا کہ بھلا
یہ بھی کوئی بات ہے کہ تو اپنا سب مال تو یہاں چھوڑ
اور اپنے ان سب خصوم (یعنی اہل حقوق) کو اپنے
ساتھ لیجائے، بات تو جب ہے کہ تو اپنے سارے
خصوم کو تو یہیں چھوڑ دے اور اپنے سب مال کو اپنے
ساتھ آخرت میں لے جائے جیسا کہ اس وزیر نے کیا تھا
سنو سنو! کسی زمانہ میں ایک وزیر تھا بہت زیادہ مال بچ
کرنے والا بادشاہ نے اسے پاس کھلا بھیجا کہ تم نے یہ کیا
مال کو بر باد کرنے کا طور اختیار کر رکھا ہے۔ اگر تم کو مال
سے محبت نہیں یا اسکی ضرورت نہیں تو مجھے دید و تاکہ میں
اپنی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر لوں۔ وزیر نے کہا کہ
(مجھے کہتے ہیں) آپ ہی اپنے مال کو دوست نہیں رکھتے
کیونکہ چاہتے ہیں کہ وہ بس یہیں دنیا میں رہ جائے اور میں تو اپنے مال
سے اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میری خواہش ہے کہ اسکو یہاں سے
اس عالم میں بھی اپنے ہمراہ لیجاؤں

”اے نخشی اپنے مال کو اپنے ہمراہ لیکر جاؤ اور یہ سمجھ رکھو
کہ جو بھی تمہارے گوشہ فائدہ میں جمع نظر آ رہا ہے یہ سب تمہارا مال
نہیں ہے بلکہ جو کچھ کسی درویش و فقیر کو آج دید و گے تو بڑی راہ
اور آخرت کی منزل میں بس ہی تمہارے گوشہ ثابت ہوگا۔

سلک صد و بیست و چہارم

راہ روان راہ طریقت کہ ہمہ
وقت پای در صراط مستقیم نہادہ اند
چنین گویند ایں راہ را ہی است
کہ بجز ہلاک خود بمنزل نتوان رسید
علی محمد عطار کہ عطار بازار طریقت بود
می گوید روزی در ویش را دیدم
با انواع بلا مبتلا بجز دآنکہ دیدم دل
من بر دوسوخت در ویش بانگ
بر من زد و گفت یا مکلف ما دخولک
فیما بینی و بین ربی و عدل علی اشار
بعدہ آغاز کرد الہی بعزتک و
جلالک و قطعتنی اربا اربا و بصیت
علی البلاء صبا صبا ما زوت لک
الاشواق و حیا بشنو بشنو! بچوں
خلیل علیہ السلام گر ما گرم سوئی آتش
نمرو درواں شد صدر نشین سدرہ
آغاز کرد یا خلیل اللہ ہل لک من
حاجہ ابراہیم گفت اما الیک فلا و
اما الیہ فحسی من سوالی علمہ بجالی امی
جبریل چیست کہ میان بندہ و میان
خداوند درمی آئی تنخ عنی فان

سلک ۱۴۴ (اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت)

راہ طریقت کے وہ چلنے والے کہ جبکا قدم ہمیشہ
صراط مستقیم ہی پر رہتا ہے فرماتے ہیں کہ بھائی یہ (راہ مولیٰ)
ایسا راستہ ہے کہ بجز خود کو ہلاک کئے ہوئے اس میں منزل تک
رسائی ناممکن ہے حضرت علی محمد عطار جو کہ واقعی بازار طریقت
کے عطر فروش ہی تھے فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے
ایک درویش کو دیکھا کہ نوع بہ نوع بلاؤں میں مبتلا تھا
اسکو دیکھتے ہی افسوس کے مارے میرا قلب جل اٹھا یعنی
بڑی ہی کوفت ہوئی۔ درویش نے چیخ کر مجھے پکارا اور کہا کہ اسے مکلف
تجھ کو میرے اور میرے رب کے درمیان کسی معاملہ میں دخل
دینے کو کس نے کہا ہے۔ چھوڑا اسکو (اپنا کام کر) اور میرا رب
میرے ساتھ جو معاملہ روا رکھے اسکو کرنے دے۔ اس کے بعد یہ
مناجات شروع کر دی کہ اے الہی آپ کی عزت و جلال کی قسم
کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی
کر ڈالیں اور بلاؤں اور مصیبتوں کا مسلسل نزول فرمادیں تب بھی
آپ کی جانب میرے شوق و محبت میں ذرہ برابر کمی ہوئی والی نہیں ہے بلکہ
انشاء اللہ کچھ زیادتی ہی ہوگی۔ سنو سنو! جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ
نمردمزد کی گرام گرم آگ کی جانب روانہ ہوئے تو سدرۃ المنتہی کے
کے صدر نشین (یعنی حضرت جبریل) نے عرض کیا کہ اے اللہ کے
خلیل کیا آپ کو کچھ ضرورت ہے؟ فرمایا ہے تو سہی لیکن تم سے نہیں اور
خدا سے بیشک ہے لیکن میرے حال سے انکی پوری پوری واقفیت
مجھے ان سے بھی سوال کرنے سے مستغنی کر رکھا ہے (سوال اس سے کیا جاتا ہو)

حرثاری اشد من نار عمرو وعلیہ اللعنة | جو حال دروگے ناواقف ہوتا ہے اور فرمایا کہ جبریل تمہیں کیا پڑی ہے
چنیں گویند سلطانی کہ آب و آتش | کہ تم خداوند کے بندہ کے درمیانی معاملات میں دخل لیتے ہو جاؤ اپنا کام
تحت امر سلطنت اویند معاملہ کہ میان | کہ داد یہ سمجھو کہ حق تعالیٰ کی محبت کی چراگ میرے سیز میں روشن ہے وہ
ابراہیم و نمرود گزشتہ بیشتر | نمرود و دود کی اس آگ سے کہیں زیادہ سخت (لہذا جو اس کو برداشت کئے ہو) آگ
آں خلق را بنمود و این چہیت | آگے یہ کیا چیز ہے ادا دل تو وہ آگ ہی اس کو فرو کر دے گی (عارفین بیان کرتے ہیں
یعلو ان کل من اجدہ لایفرہ شی | کہ اس شہنشاہ کے پانی ادا آگ میں جس کے باج فرماں میں ابرار اور نمرود کے
فی الدارین و یعلو ان اہل المعرفۃ | دریا جو مسالما فرمائے ہیں وہ سب مخلوق کے سامنے کھلم کھلا فرمائے ایسا کیوں
فی النار اطبیب عیشاء و احسن | اتھائی میں بھی واقعات ہو سکتے تھے فرماتے ہیں کہ ایسا اسلئے ہوا تاکہ دنیا والے
حالا و اشد سرور مع اشد | جان لیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو دونوں جہاں میں کیئی
سبحانہ و تعالیٰ من اہل الجنتہ | شے فر نہیں پہنچا سکتی۔ اور تاکہ سب لوگ جان لیں کہ اہل معرفت جس آگ اور
فی الجنتہ سلطان العارفین می گوید | سوزش میں جلا جتے ہیں وہ نہایت ہی خوشگوار اور خوش حال اور جید سرور بخش
اگر فردا از اہل بہشت مشاہدہ کیے | ہوتی ہے اور ایسی لذت اللہ کی محبت میں کھو جاہل ہوتی ہے کہ اہل جنت کو بھی
محبوب داند از اہل بہشت ہماں نالہ | جنت میں نہ حاصل ہوگی سلطان العارفین فرماتے ہیں جنت میں خشتوں کو خوشبو ملے گی
آید کہ از اہل دوزخ قطعہ سے | وہ مشاہدہ بے کیف سے ہوگی) اگر اس کو اہل جنت سے روک لیں تو ان سے
نخشی جاں عزیز از یار است | بھی ایسی ہی نالہ و فریاد نکلیں گی جیسی کہ اہل دوزخ سے سے
گرچہ امروز خود گزیری نیست | ان کے نخشی اپنی جان دوستوں سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہے اگرچہ
بے جمال عزیز ہم نفساں | آج خود کو ان سے جدا رکھنا بھی ممکن نہیں لیکن کل عالم آخرت میں بد
گرچہ فلد بر نیست چیز نیست | اجا کے جمال عزیز کے اگرچہ فلد بریں بھی ہو تو بے کار شے ہے

سلک نمبر ۱۲ (ترکِ ایذا)

جس جماعت نے کہ دنیا اور عقبی دونوں سے اپنا
ہاتھ کھینچ لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں

سلک صد و بیست و پنجم

طائفہ کہ ایذاں دست از دنیا
و عقبی برداشتہ اند چنیں گویند

خواجہ ابو یزید بظامی کہ سلطان عالم معرفت بود وقتی شنید یکی مکران میخواند چوں بریں آیت رسید منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرة ابو یزید بگوید وحی گفت خدا من الله شکایه علی عبیده کا نہ یقول من رضی رضی عنی بالدنیا و منکم من رضی عنی بالعقبی فاین من رضی عنی لی۔ عزیز من! مرد کامل کسی است کہ او از خدا می ہم بخدای گریزد و از وہم بدور رضی گردد کسی کہ از خدای ہم بخدای راضی شد نہ او وقتی از کسی رنجد و نہ وقتی او کسی را رنجاند و در عالم هیچ کاری از او شنیع تر نیست کہ کسی باطن کسی تفرقه کند۔ ای برادر اگر میخواہی باطن تو ہموارہ جمع باشد باطن کسی تفرقه ممکن۔ بشنوبشنو! وقتی شخصی در می چند در زیر درختی فرو بردہ بود آنرا کسی بردہ چند آن شخص بطلبید نیافت بخدمت امام اعظم رفت رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ و وقصہ باز نمود امام اعظم فرمود تو امروز

خواجہ ابو یزید بظامی نے جو کہ عالم معرفت کے واقعہ شاہ ہی تھے ایک دن ایک شخص کو قرآن شریف پڑھتے ہوئے سنا جب وہ شخص اس آیت پر پہنچا کہ تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جنکی نیت آخرت کی ہوتی ہے تو ابو یزید بہت روئے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی شکایت فرما رہے ہیں یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ بعض تم میں سے ایسے ہیں جو مجھ سے دنیا پا کر راضی ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو عقبی کے ثواب حاصل ہو جانے پر غور ہو جاتے ہیں تو ایسے لوگ کہاں ہیں جو مجھے پا کر راضی ہوں۔ عزیز من! مرد کامل تو وہی ہے جو خدا سے بس خدای کو طلب کرے۔ اور جو شخص خدا کے لئے پراضی ہو گیا تو پھر نہ وہ کسی سے رنج اٹھاتا ہے اور نہ خود کسی کو رنج پہنچاتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر نازیبا کوئی کام نہیں کہ کوئی شخص کسی کا دل دکھائے اور اسکو باطنی انتشار میں مبتلا کرے۔ اے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا باطن بالکل درست رہے تو کسی کے باطن میں انتشار نہ پیدا کرنا۔ سنو سنو! ایک مرتبہ ایک شخص نے کچھ روپے ایک درخت کے نیچے گاڑ رکھے تھے کوئی شخص اسکو نکال کر لے گیا اس شخص نے بہت تلاش کیا نہ پایا امام اعظم ابو حنیفہؒ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کیا امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بھائی تم آج تو واپس جاؤ میں تمہارے روپیوں کے لئے کی کچھ تدبیر کرتا ہوں اس کے بعد امام اعظم اس شہر کے طبیب کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس درخت

کی جڑ کس مرض کی دوا ہے اس نے کہا کہ فلاں
مرض میں مفید ہے فرمایا کہ اچھا ان دنوں کوئی
مریض تو ایسا نہیں آیا کہ آپ نے اسی درخت
کی جڑ لانے کے لئے اس سے کہا ہو۔ اس نے
کہا کہ ہاں چند دن ہوئے فلاں شخص
آیا تھا میں نے اسی کے استعمال کرنے کو اس
سے کہا تھا پھر امام اعظمؒ اس بیمار
کے گھر گئے اور خیریت مزاج دریافت فرمائی
اس نے کہا کہ حضرت بڑی تکلیف
میں مبتلا ہوں، امام صاحبؒ نے فرمایا کہ
اگر تو چاہتا ہے کہ یہ مرض اور تکلیف تجھ سے
بالکلیہ دفع ہو جائے تو اپنے اس روپے
والے خصم کے دل رنجیدہ نہ کر اور جو روپے کہ تم فلاں
درخت کی جڑ سے نکال کر لائے ہو جاؤ فوراً اس کو
واپس کرو۔

۱۲۔ اے بخشی خود اپنی تکلیف کا کیا ذکر اسکو چھوڑو
اور یہ سمجھ لو کہ کسی مخلوق کو کبھی کچھ تکلیف نہ پہنچاؤ اور اگر
تم یہ چاہتے ہو کہ تم کا کیف محفوظ رہے تو (اسکا طریقہ یہ ہے کہ)
تم خود کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

باز گرد کہ من تدبیر درم تو بکنم امام اعظم
بر طبیب آں شہر رفت و گفت
بیچ آں فلاں درخت کدام زحمت
را کار آید گفت فلاں زحمت را گفت
دریں چند روز بیماری بر تو آمدہ است
کہ تو اور ابدان بیچ اشارت کردہ
گفت آری چند روز شد آں فلاں
را گفتہ ام کہ بیچ آں درخت بخور
امام اعظمؒ براں بیمار رفت و گفت
چگونہ گفت بغایت زحمت دارم
گفت اگر میخواہی ایں زحمت از تو
بکلی دفع شود تو خصم آں درم را
زحمتی مرساں درمی کہ از زیر آں
فلاں درخت بردہ بخصم باز دہ
اطلبہ

بخشی چند ذکر زحمت خود
خلق را بیچ زحمتی مرساں
گر بخواہی تہ کہ زحمتی نزد
بیچ کس را تو زحمتی مرساں

سلک ۱۲۶ (حسن خلق کا مقام)

جاننا چاہیے کہ لفظ زہد کے اندر تین حروف ہیں

سلک صد و بیست و ششم

باید دانست کہ زہد ہر حرف است

زے و تے و آل۔ زے اشارت است بر ترک زلت۔ و تے اشارت بر ترک ہوا۔ و آل اشارت بر ترک دنیا۔ سعادت مردی کہ او دنیا را کہ ہمہ صفت زناں دار و مطلقہ ثلاثہ گردانیدہ است۔ محمد اسود گوید شبی از باقی شنیدم کہ عبد اللہ مبارک را بگواز عمر تو یک سال بیش نماندہ است چوں آں حکایت بعد اللہ گفت عبد اللہ می گریست و می گفت مرا ہنوز یک سال در دنیا خواہند داشت آدمی مرد چوں بدرجہ کمال رسد خواہد در دیوار تن را بر ہم شکنند و مرغ روح را از قفس دنیا در عالم علوی بردارند ہمہ عمر دعوی ریاضت کردند ہم چیزے نیست و لہذا خواہد ابو سعید ابو الخیر قدس اللہ سرہ العزیز را پرسیدند ریاضت چیست؟ گفت آنکہ کو دکان را گویند کہ بینی پاک کنند عزیز من! اگر

زار۔ بار اور وال چنانچہ زآ سے اشارہ ہے ترک زلت یعنی ترک معصیت کی جانب بار سے اشارہ ہے ترک ہوا یعنی ترک خواہشات کی جانب اور وال سے اشارہ ہے ترک دنیا کی طرف پس سعید وہ شخص ہے جو دنیا کو کہ اپنی تمام صفات میں عورت ہی کی مانند ہے (عورت کی طرح) تین طلاق دیدے۔ محمد اسود فرماتے ہیں کہ ایک شب ایک ہاتھ کو میں نے پکڑتے ہوئے سنا کہ عبد اللہ بن مبارک سے کہہ دو کہ تمھاری عمر سے بس اب ایک ہی سال باقی رہ گیا ہے۔ جب اس بات کو عبد اللہ بن مبارک سے کہا تو وہ بہت روئے اور کہا افوہ ابھی مجھے ایک سال تک اور دنیا میں رکھیں گے۔ ہاں بھائی! انسان جب باطنی کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اسکی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے تن بدن کی دیوار کو توڑتا رہے رکھ دے اور طائر روح کو دنیا کے اس قفس سے رہا کر کے عالم بالا میں پہنچا دے کہ ساری عمر ریاضت ہی کا دم بھرے جانا کوئی چیز نہیں ہے اسی لئے تو جب خواہد ابو سعید ابو الخیر سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت ریاضت کسے کہتے ہیں تو فرمایا کہ یہی کہ بطن سے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ ناک صاف کرو (مطلب یہ کہ اسی طرح سے اپنے باطن کے نجاست اور گندگیوں کے دور کرنے کا نام ریاضت ہے)۔

برعقبی در سرداری سر بد نیا فرو دنیا
 و سخن این سرگشته سر سری بدان
 کہ در عقبی کسی سر تواند شد کہ اگر چه
 در دنیا سر دادنی است بد و بد و سر
 بد نیا فرو دنیا در منصور علاج را کہ
 سر این در و سر جزا و نبود بعد از
 موت در خواب دیدند گوی سر او
 بریدہ اند و جامی در دست او
 گفتند این چه حال است گفت
 دوست ہمہ جام بسر بریدگان مید
 امی در ویش اگر سر آں داری کہ
 بایں سراں سر و سینه توانی زدہ سر
 کہ داری از سر دور کن و سر خود را
 پی سپر خلق اختیار کن و سر موئے
 رعونت را در سر جامی مدہ و سر اسر
 دریں معاملہ چنان باش کہ آں سر
 عارفان بود بشتن و بشتن سلطان العارفین
 یعنی ابو یزید بسطامی کہ بحر معرفت او
 بسطام بود بیگاہ تری از گورستان
 در خانہ می آمد یکی از پسران بسطام
 کہ یہ بزرگ زادگی آں مقام منسوب بود
 پیش در خود نشسته رباب می زد
 چوں آواز رباب در گوش خواہ افتاد

عزیز من! اگر تم آخرت کا سودا اپنے سر میں رکھتے
 ہو تو دنیا کی آزمائشوں سے سر نہ اٹھالینا یعنی ہمت
 نہ ہارنا اور اس سرگشتہ (سر پھرے دیوانے) کی اس بات
 کہ سر سری نہ سمجھنا کہ یہ صحیح ہے کہ سفر عقبی کا اسی وقت
 طے کیا جاسکتا ہے جب ایسی حالت ہو جائے کہ
 اگر دنیا میں اس کے لئے سر دھڑکی بازی بھی لگانی پڑے
 تو عذر نہ ہو اور دنیوی امتحان سے سر اور منہ نہ موڑے
 دیکھو منصور علاج کو کہ واقعی اس درد کے لائق بس
 اسی کا سر تھا مرنے کے بعد کسی نے انکو خواب میں
 دیکھا یوں سمجھو کہ گویا سر کٹا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں
 جام لئے ہوئے ہیں لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت
 یہ آپ کا کیا حال ہے کہ جام تو موجود ہے پھر تجھے کیوں غما
 ہے (فرمایا کہ میرے دوست نے یہ طے کر لیا ہے کہ وہ
 اپنی محبت کا جام بے سروں (یعنی سرفروشوں ہی) کو
 دینگا۔ پس اسے درویش اگر تجھ کو بھی اس راہ کی طلب
 ہے اور چاہتا ہے کہ اس اپنے سر کے ساتھ اس
 سر و سیز کا مقابلہ کرے تو کم از کم یہ کہ جو بھی خیال (غیر از یاد)
 رکھتا ہو اسکو اپنے سر سے نکال دے اور اپنے سر کو
 مخلوق خدا کی خدمت اور حفاظت کے لئے
 پیش کر دے اور بال برابر بھی رعونت اور انانیت کو
 اپنے دل میں جگہ نہ دینا اور اس معاملہ یعنی راہ خدا میں جو ہو
 ویسے ہونا جیسا کہ عارفین کا طریقہ رہا ہے۔ سنو سنو!
 سلطان العارفین یعنی ابو یزید بسطامی کہ جن کا بحر معرفت

گفت لاهول ولا قوۃ الا بالشد بزرگ
 زادہ را این سخن بغایت گراں نمود
 برخاست کا سہ سر رباب بر کا سہ
 سر خواجہ چناں زد کہ ہر دو کا سہ
 بشکست خواجہ سر پس نکمہ دو سر خود
 گرفت و ہمہ شب در قہد سر خود بود
 چوں باداد صوفی گرم رو آفتاب
 مصلای نور در ہوا فکند خواجہ
 خادم خانقاہ را گفت در شہر رباب
 بچند درم می فروشند گفت بچند درم
 گفت بدو چندیں درم بیار و در
 فلاں محلت بر فلاں بزرگ زادہ
 برو و از من معذرت کن و دوش
 از سبب سر من رباب تو بشکستہ
 است ایں بہار آں رباب است
 بدیں درم ربابی دیگر بتاں و خود را
 خوش دار۔

قطع
 بخشی خلق خوش کجا یا بند
 چند باشی چناں سرا فکندہ
 تا توانی ز غوئے خوب گزیں
 خلق خوش خلق را کند بندہ

بسطام (ایران کا ایک شہر) تھا سب الگ تھلگ ہو کر ایک مرتبہ
 قبرستان گھر واپس آ رہے تھے بسطام کے بزرگ خاندان کے ایک فرزند
 اپنے آگے چنگ و رباب کھے خوشنشاط تھے جب آواز دروازہ سے
 نکلے خواجہ بسطامی کے کانوں تک پہنچی تو انھوں نے زور سے فسربایا کہ
 لاهول ولا قوۃ الا بالشد اس بزرگ زادہ کو یہ بات ناگوار گذری غصے
 میں اٹھا اور سازنگی کے موٹے والے حصہ سے شیخ کے سر پر
 اس زور سے مارا کہ سازنگی بھی ٹوٹی اور شیخ کا سر بھی پھوٹا خواجہ
 سر بھی پھیر کر (یعنی مرکز بھی نہیں دیکھا بلکہ اپنا سر بچڑے ہوئے اپنے
 گھر چلے آئے اور رات بھر اسی کے مرہم پی میں گزاری جب صبح کا
 صوفی تیز رفتار یعنی آفتاب نے اپنے نورانی مصلے کو ہوا میں بچھایا یعنی
 جب صبح ہوئی تو شیخ نے خانقاہ کے خادم سے فرمایا کہ یہاں شہر میں
 سازنگی کس قیمت پر لاکرتی ہے اس نے کہا کہ اتنے میں ملتی ہے اس
 فرمایا کہ تھیلی سے اتنے روپے لاؤ اور فلاں محلہ میں چلے جاؤ وہاں جو
 بزرگ دے رہے ہیں اُن سے میری جانب سے معذرت کرنا اور کہنا کہ حضر کل
 میرے سر سے ٹکرا کر پکار رباب ٹوٹ گیا تھا یہ اسکی قیمت حاضر ہے
 ان روپیوں سے دوسرا نیا رباب خرید لیجئے اور اب
 مجھ سے راضی ہو جائیے

ترجمہ قطع
 "اے بخشی لوگ بھلا حسنِ خلق کو آسانی کے ساتھ کہاں پاسکتے
 ہیں۔ تم اس کے لئے اکب تک فکرمند رہو گے؟
 بس جہاں تک تم سے ہو سکے حسنِ خلق اختیار کرو اور یہ سمجھ لو
 کہ خوش اخلاقی ایسی شے ہے کہ مخلوق کو غلام بنا دیتی ہے

سلک ۱۲۷ (درویش کے کہتے ہیں)

جاننا چاہیے کہ اگرچہ درویشوں نے فرمایا ہے کہ درویش کی خوبی اس شخص کے اندر موجود سمجھو جو کہ دین کی خاطر دنیا ترک کر دے لیکن فقر کے چہرہ باب کے باوجود کا یہ ارشاد ہے کہ وہ شخص تم میں سے بہتر ہے جس نے جو کہ دنیا کو آخرت کیلئے ترک کر دے یا آخرت کو دنیا کی خاطر چھوڑ دے بلکہ بہتر وہ شخص ہے جو اس میں سے کبھی حصہ لے اور اس میں سے کبھی حصہ لے (یعنی دین اور دنیا دونوں میں سے حصہ لے) اسے باغِ زمرد کے نئے پھل سن! زمرد اس کا نام نہیں ہے کہ وہ صرف حلال ہی روزی کھائے اسلئے کہ دیکھو ایک دن ایک درویش کو لوگوں نے دیکھا کہ لذیذ کھانے کھا رہا ہے لوگوں نے اعتراض کیا کہ زمرد کا دعویٰ اور ایسا عمدہ کھانا زمرد میں اور ہمیں کیا جوڑ درویش نے کہا بھائی جان ہم لوگ تو اس دنیا میں خدا تعالیٰ کے ہمان ہیں جو کبھی اوہر سے عطا ہو کھا لینا چاہیے۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصری جو سراپا حسن ہی تھے انھوں نے فرزدق سے پوچھا کہ اجی میں نے تمھارے متعلق سنا ہے کہ تم مرغین اور شیریں کھانا نہیں کھایا کرتے؟ اس نے کہا کہ آپ نے صحیح سنا ہے میں نے قصداً انھیں ترک کیا ہو دریافت فرمایا کہ کیوں؟ فرزدق نے کہا اسلئے کہ اس کا شکریہ ادا کرنے سے قاصر رہتا ہوں۔ حسن بصری نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی ٹھنڈا پانی بھی پیایا ہے کہا جی ہاں

سلک صد و بیست و ہفتم

باید دانست اگرچہ درویشاں گویند خیر درویش دریاں باشد کہ از برائے دیں ترک دنیا گیرد و اما سلطان چہار بابش فقر میگوید لیس خیر کم من ترک دنیا لاخرة والاخرة للدينا و لكن خیر کم من اخذ من هذه ونهه امی نورستہ باغِ زمردت زہد نہ آنست کہ ہرچہ خورد حلال خورد روزی درویشی را دیدند طعامی لذیذ می خورد گفتند این چہ طعام لائق زہد است درویش گفت امی خواجہ ماور دنیا ہمانیم و ہمان! ہرچہ بد مند باید خورد۔ چنیں گویند حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ از سر تا پای ہمہ حسن بود فرزدق را پرسید شنیدہ ام کہ اطعمہ چوب و شیریں نمی خوردی گفت آری عمدہ آنم خوردم گفت چہ آنم خوردی گفت اداں کہ بشکر آن نتوانم رسید حسن گفت تو وقتی آب سرد نمیخوری گفت می خورم گفت بشکر آن میرسی گفت نی گفت پیچ طعام لذیذ

نیمخوری برواں ہم بخور اسی درویش
 اگر وقتی برآمدہ تو انگر حاضر شوی
 اذا طعمہ لذیذ او اجتناب منہامی
 والگردر کلبہ درویشی مہمان شوی
 از نان بے نمک او ہم ننگ مکن
 واورا بتا زیانہ بے نوائی مرغیاں
 بشنوبشنوا وقتی درویشی تو انگری
 را مہمان خواند تو انگو چوں در کلبہ
 بنوائی او نظر کرد و زدوم نقدی
 برد فرستاد درویش آن را
 باز برد فرستاد و می گفت سزای او
 از ایں کہ ترا بردرویشی خود محروم کند۔
 قطعہ ۵

بہت پیادہ فرمایا اسکا شکوہ ادا کرنے پر قادر ہو گئے تھے؛ کہا کہ
 نہیں شکوہ تو اسکا بھی نہیں ادا کر سکا فرمایا کہ بس تو پھر طعام لذیذ
 نہ کھانے کی وجہ تو صحیح نہ لگے جاو میاں اسے بھی کھایا کرو
 اسے درویش سن! اگر تو کبھی کسی امیر کبیر کے دسترخوان پر نعم
 پر پہنچ جائے تو اسکے اطمینان لذیذہ سے بھی اجتناب نہ کر (بلکہ شکوہ کے
 ساتھ کھالے) اور اگر کبھی کسی غریب کی جھونپڑی میں مہمان ہوتا
 پڑ جائے تو اسکی بے نمک کی روٹی کے کھانے سے بھی عار و
 انکار نہ کر اور اسکو غربت اور سی کا طعنہ دیکر تکلیف نہ پہنچاؤ۔
 سنو سنو! ایک دفعہ ایک درویش نے ایک رئیس کی دعوت کی
 اور امیر جب اس غریب کے غریبانہ میں داخل ہوا تو اسکی بوسیدگی اور
 شکستگی کو دیکھا دوسروں کچھ رقم بھیجی اس نے وہ رقم تو واپس کر دی
 اور یہ کہا کہ میرے اس بڑھکے اور کیا سزا ہوگی کہ میں نے تجھے جیسے امیر کو
 اپنی بدرویشی اور غربت پر مطلع کر دیا۔

”اے بخشی فقر و فاقہ کے بھید کا پوشیدہ ہی رکھنا بہتر ہے اور
 یہ سمجھ لو کہ یہ تمھارے تریاق جو آب حیات ہے پھر بڑا ستم ہو کہ تم
 اسکو دوسروں پر ظاہر کر کے اپنے حق میں اسکو بجا تریاق کے نیش دھڑکنا
 مخلوق کو اگر کبھی دینا پڑ جائے تو دید و مگر اسکو اپنے راز فقر کا راز نہ بناؤ

بخشی سرفستہ مخفی بہ
 نوش خود نہ استم تو نیش مکن
 گرچہ سرد ادنی تو خلق را
 محرم سرفرویش مکن

سلک ۱۲۸ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

خزانہ معرفت کے منہل کے جو لوگ شیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دستور ہے
 کہ جب شکاری کتے کو شکار کے پیچھے دوڑاتے ہیں تو دور ہی سے چھوڑ
 ہیں چنانچہ کتے کو شکار کے پیچھے بہت دوڑنا پڑتا ہے بخلاف چیتے کے

سلک صد و بیست و ہفتم

شیران بیشہ بفناعت
 گویند سہی است کہ چوں سگ شکاری
 را دنبال صید را کنند از دور کنند

و سگ دنبال صید شکاری
 بسیار دو و بخلاف یوز کہ یوز
 را در کمین گاہ صید دارند
 یوز قصد شکاری یک بار و
 یاد و بار بیش نکند و دنبال
 شکاری بسیارند و مردم را
 نیز باید کہ چون سگ دنبال رزق
 بسیارند و ندانند اگر چیزے از
 پیش برسد چون یوز آں را
 قبض کنند دیگر آنکہ چون یوز
 در شکار کاہلی کند سگ را
 بیارند و پیش او بنزد تا یوز
 بترسد مردم را ہم می باید کہ
 انتباہ از حال دیگر می گیرند و السعید
 من و عطا بغیرہ امی در ویش
 انتباہ اصحاب کہف اول
 از گریہ بود آخر از سگ
 و تو از آدمی ہم متنبہ نمی شوی
 کے راست آید اگر مرد زیر کی
 از دور و دیگر می در دستند
 شود و از حال دیگرے
 انتباہ گیر۔

کہ اس کو شکار کے کمین گاہ میں
 کر دیتے ہیں (جہاں بیٹھ کر وہ شکار
 کی تاک میں رہتا ہے) چنانچہ
 پیتا شکار کا ارادہ اور اس پر
 حملہ ایک دفعہ یا دو دفعہ سے
 زیادہ نہیں کرتا اور کسی شکار
 کے پیچھے زیادہ بھاگتا دوڑتا بھی نہیں
 بس اسی طرح سے انسان کو بھی چاہیے
 کہ روزی کے پیچھے کتے کی طرح نہ بھاگے
 اگر کوئی چیز سامنے آجائے تو چیتے کی طرح
 بس اسکو جھپٹ لے۔ اسی طرح سے شکاریوں کا
 ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ جتنا جب شکار کرنے میں کاہلی
 کرتا ہے تو کتے کو اس کے سامنے خوب مار تے ہیں تاکہ
 پیتا دوڑ جائے اسی طرح سے لوگوں کو کبھی چاہیے کہ دوسروں
 کے حال سے سبق حاصل کریں نیک بخت وہی ہے جو دوسروں
 سے نصیحت حاصل کرے۔ اے درویش دیکھا اصحاب کہف
 نے پہلے سبق ایک بلی سے لیا تھا پھر کتے سے لیا اور
 تو ہے کہ انسان سے بھی سبق حاصل نہیں کرتا یہ بھلا کب
 تیرے لئے مناسب ہے۔ اگر کوئی سمجھدار انسان
 دوسرے کے درد سے دردمند ہونا چاہتا ہے
 تو وہ دوسرے کے حال سے عبرت حاصل
 کرتا ہے۔

سمنو سمنو! ایک بھیڑیا اور ایک لومڑی شیر کے ساتھ رہا کرتے تھے شیر کے کھانے کے بعد شکار سے جو کچھ بچ جاتا اسی پر یہ دونوں بھی گند بسر کرتے تھے ایک دفعہ شیر نے شکار کیا اور بھیڑیے سے کہا کہ اس شکار میں تین حصے لگاؤ۔ اس نے اس کے تین ٹکڑے کر کے ایک حصہ شیر کے سامنے رکھ دیا اور ایک لومڑی کو دیدیا اور ایک اپنے لئے رکھا شیر نے اپنے ساتھ جب یہ مساوات دیکھی تو غصہ کی منی ہنسا اور ایسا تھپڑ رسید کیا کہ بھیڑیے کا سر ہی اڑ گیا اور لومڑی سے کہا کہ اب اس میں میرا تیرا حصہ ہے اب تو تقسیم کر۔ لومڑی نے یہ کیا کہ سب کا سب اٹھا کر شیر کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور نوش فرمائیں۔ شیر نے کہا کہ اے لومڑی یہ ادب تو نے کس سے سیکھا؟ اس نے کہا کہ بھیڑیے کے سرا ڈا دیے جانے سے۔

ترجمہ قطعہ

”اے غشی لوگوں کو تیرے ہی بیان عبرت کا اعتبار ہوتا ہے
تجھ جیسے کا بیان اعتبار کسی واقعہ سے سارا جہاں پسند
کرتا ہے اور صاحب اعتبار وہ ہے جو دوسروں کے
حال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے“

سلک ۱۲۹ (محبت کے معنی)

جو لوگ کہ محبت کی مسجد میں اعتکاف کئے ہوئے ہیں
اور مودت کے کعبہ کی زیارت کرنے والے ہیں وہ یوں

بشنو بشنو! وقتی گرگی و روباہی
بخدمت شیریں بودند و فضلہ کہ از شیر
باقی ماندی ایساں روزگار بدای
گذرانیدند سے وقتی شیر صید کرد
گرگ را گفت کہ این صید میان سه
کس تقسیم کن گرگ آنرا سه پرکالہ کرد
یکی پیش شیر نہاد و یکی پیش خود و یکی
پیش روباہ شیر چوں آل حال بدید
خندید و نیچہ بز دوسر گرگ را پیرانید
و روباہ را گفت ایں صید میان من
و تو قسمت کن روباہ ہمہ بگفت و
پیش شیر نہاد شیر گفت ایں روباہ
ایں ادب از کہ آموختی؟ گفت
از بسر بریدن گرگ۔ قطعہ

غشی اعتبار عبرت تست
معتبر میجو تو جہاں گیر و
صاحب اعتبار دوست کہ او
عبرت از حال دیگران گیر و

سلک صد و بیست و نہم

عاکفان صومعہ محبت و زائران کعبہ
مودت چنین گویند کہ یکی از علامات معرفت

محبت است لان من عرفه احبه ومن
 احبه الزم با به وقيل المحبة ميل القلب
 الى الله والى ما اليه سيمنون را پر سیدند
 محبت چیست؟ گفت ما خلق الله تعالی
 شیئاً الا والمحبة اللطف منه فكيف اعتبر
 عملاً عبارة له دردندان درد عشق گویند
 المحبة علة فيهما راحة لا يباع بكل شفاء
 عزيز من با طرفه درومی باشد که
 دروهم دار و نامندرج و دروازو
 نگرود مگر در محبت صاحب آل و در
 ازیں درد نخروشد و نقد درد خورابنزار
 دار و نفروشد و چشم از دیدن غیر دوست
 چنناں بندو که کور دلاں چنناں تصور
 کنند که او کور است قیل ان عمر بن
 عبد العزیز کان اذا خرج الى طريق
 غمض عینه مخافة ان يرى ما يكره انذر
 آنچه شبلی محبوب شد کتالی برومی رفت
 و گفت اگر بگوئی من چشم ترا معاجبتی
 بکنم شبلی کہ بنیامی عالم طریقت بود
 بانگ بروی زد و گفت اے بطل
 من بصد حیلہ یکبار چشم از دیدن غیر محبوب
 فرو بسته ام تو میخوانی آزا باز کشانی
 بیاتاً بمیل محبت دیدہ ترا کور کنم تا تو هم

فرماتے ہیں کہ معرفت کی علامتوں میں سے ایک علامت محبت
 ہے اسلئے کہ جس نے اسکو پہچان لیا وہ اسکا عارف ہو گیا اور
 جو شخص عارف ہو گیا وہ ان کے در کا ملازم ہو گیا۔ کہا گیا ہے کہ
 محبت اللہ تعالیٰ کی جانب اور جو چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب
 پہنچانے والی ہوں انکی جانب قلبی میلان ہونیکا نام جو حضرت سیمنونؑ
 لوگوں نے پوچھا کہ حضرت محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
 نے جتنی بھی اشیاء پیدا فرمائی ہیں ان سب سے زیادہ لطیف تر
 چیز محبت ہے۔ پس جو چیز کہ الفاظ کے ذریعہ تعبیر کئے جانے سے
 بالاتر ہو اسکو میں لفظوں میں کس طرح بیان کروں۔ جو لوگ کہ
 درد عشق کے درد مند ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ محبت ایک
 بیماری ہے جس میں ایسا لطف اور نرا ہے کہ شفا رکلی کے عوض
 بھی اسکو بچا نہیں جاسکتا۔ عزیز من! اس درد کا کیا پوچھنا
 جسکے اندر تمامی دوام وجود ہو۔ محبت والے کو کبھی تکلیف ہوتی ہے مگر
 محبت اس درد والے کو اسکا شکوہ نہیں کرنے دیتی چنانچہ شخص اپنے
 نقد درد کو ہزاروں دوا کے عوض بھی بدلنے پر کبھی راضی نہیں ہوگا
 اور یہ لوگ غیر دوست کی جانب سے اپنی آنکھ اس طرح سے بند
 کر لیتے ہیں کہ جو لوگ کہ کور باطن ہوتے ہیں وہ انکو اندھا سمجھتے ہیں
 کہا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب راستہ پر چلتے تھے تو اپنی
 آنکھیں بند کر لیتے تھے محض اس اندیشہ سے کہ کہیں کسی منکر پر نظر
 نہ پڑ جائے۔ اسی طرح سے جب حضرت شبلیؒ نابینا ہوئے تو ایک
 معالج چشم کا آپ کے پاس گدھوا اس نے کہا کہ اگر حکم ہو تو میں آپکی
 آنکھ کا علاج کروں حضرت نے جو کہ (نابینا ہونے کے باوجود)
 عالم طریقت کے بناتھے اسے زور سے ڈانٹا اور کہا کہ اے بطل

بعد ازیں بطریق من مچکس را نہ بینی
مگر خدائے تعالیٰ و تقدس را
عزیز من! محبت خدا محبت
طاعت خدا باشد و اگر نہ این خاکی
با آ پنجاں پاکی پر محبت بندہ چہ کند کہ
خداوند خود را دوست ندارد و اما در آن
مبادید کوشید کہ خداوند بندہ را دوست
دارد بشنو بشنو! وقتی مردی
بر بہتری یوسف رفت صلوات اللہ
و سلامہ علیہ و گفت من ترا دوست
میدارم بہتر یوسف گفت من نمیخواهم
کہ مرا جز خدائے تعالیٰ کسی دوست
دارد فان ابی اجبنی فطرقتنی اخوتی
فی الحب ان امرأۃ العزیز اجبتنی
فالقتنی خدا ما فی السجن - قطعہ
نخشب دوستی حق را باش
کہ درونیت جز ہمہ نعمت
خلق را بہرہ داری دوست
نیت این دوستی مگر زحمت

میں صدمہ اچیلہ کر کے اب جا کر کہیں غیر محبوب کے دیکھنے سے امن پایا
ہے یعنی آنکھ بند کی ہو اور تو یہ چاہتا ہے کہ اسکو پھر کھول دے یہاں
میرے پاس آتا کہ محبت کی سلامتی سے تیری آنکھ کو پھوڑ دوں تاکہ
اسکے بعد تو کبھی میری طرح سے کسی شخص کو نہ دیکھ سکے بجز حق تعالیٰ
و تقدس کے۔ عزیز من! خدا تعالیٰ کی محبت سے مراد خدا تعالیٰ
کی طاعت کی محبت ہے ورنہ اس خاکی سے اللہ تعالیٰ کی اس پاکی
کے ساتھ جو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی کیا محبت ہو سکتی ہے، اور بندہ
اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کر لگا تو کیا کر لگا (وہ تو ناگزیر ہے) ہاں اسکو کوشش
اسبا کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسکو دوست بنالے سنو سنو ایک دفعہ
ایک شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں آپ سے
محبت کرتا ہوں حضرت یوسف نے فرمایا کہ بھائی معاف کر دو میں نہیں
چاہتا کہ مجھے سوا اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا دوست رکھے اسلئے کہ میرے
والد محترم نے مجھ سے محبت کی نتیجہ ہوا کہ بھائیوں نے مجھے کنوئیں میں
ڈالا اسی طرح سے عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی تو اسکے خدام نے
مجھے جیل میں ڈلوا دیا۔

۱۰۔ اے نخشب بس حق تعالیٰ کے دوست اور محبوب بنو کہ اسکے
اندر بس نفع ہی نفع ہے مخلوق سے خواہ مخواہ کیلئے کیوں دل لگاتے
ہو ان کی دوستی تمھارے حق میں سراسر زحمت ہی ثابت
ہوگی۔

سلک ۱۳ (غم عشق ہر ایک نہیں ملا کرتا)
کہا گیا ہے کہ نہ اس دور فلکی میں اور نہ طبائع کی ترکیب

سلک صدوسی ام
قیل لایجذنی دور الفلک

ولانی ترکیب الطباع ولانی القیاس
ولانی الوهم ولانی الممكن ولانی الزا
ان یكون محب و لیس لمحبوب الیه
سبیل اسی عاشق محبت از چوب
باید آموخت کہ اگر ارہ بر سرش
راند چوں زکریا سرخار و اگر در
آتش اندازندش چوں ابراہیم دم زند
چنین گویند کہ پیش ازاں کہ در مسجد
رسول علیہ السلام منبر بر آرد حضرت
رسالت چوں خطبہ کردی متصل ستون
شدی آں روز کہ منبر بر آرد و نبیغیا میر
صلی اللہ علیہ بالار منبر رفت از شوق
پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم آں ستون
چنان در نالہ شد کہ ہمہ حاضران از نالہ
او در نالہ شدند انس می گوید من در آن
جمع حاضر بودم تا آنکہ پیغامبر خطبہ میکرد
آں ستون می نالید چوں پیغمبر علیہ السلام
از منبر فرود آمد آں ستون را در کنار
گرفت انگار از نالہ بایستاد بشنولش
خاک حبشہ را فرو بجختند ذرہ در در آمد
و خاک روم را فرو بجختند ذرہ عشق بر آمد
و خاک فارس را فرو بجختند ذرہ سوز بر آمد
ازاں ذرہ در و بلال را آفریدند و

میں نہ قیاس و عقل میں نہ گمان و وہم میں نہ ممکنات میں نہ حجب
میں کسی رو سے یہ ہونہیں سکتا کہ کوئی محب صادق ہو اور
محبوب کا اسکی جانب میلان نہ ہو (عاشق کہ شد کہ یا رب جالش نظر کرد)
اے مدعی عشق تو عشق کا سبق عوٹھی سے لے۔ دیکھ اسکے سر پر
آرہ بھی رکھتے ہیں جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ معاملہ
پیش آیا تو اس سے سر نہیں ہٹاتی اسی طرح سے اگر اسکو آگ میں
ڈالتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا۔
تو دم نہیں مارتی۔ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں منبر بننے
سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت خطبہ ایک کھجور کے
ستون سے سہارا لگایا کرتے تھے جس دن کہ لوگ منبر بنا کر
لائے اور اسکو مسجد میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خطبہ دینے کے لئے منبر پر تشریف لے گئے تو وہ ستون اپنی غایت
محبت اور شوق کی وجہ سے (آپ سے فراق کو نہ برداشت کر کے)
اس زور سے رویا کہ تمام حاضرین اس کی وجہ سے رونے لگے
حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا دیکھا کہ جب تک
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے رہے وہ ستون روتا ہی رہا
جب آپ منبر سے نیچے اترے تو اس ستون کو اپنے سینہ سے لگایا
اسکے بعد تلبسکار و نا آہستہ آہستہ ختم ہوا۔ سنو سنو! حبشہ کی خاک
بجھانی اس سے درد کا ذرہ پیدا ہوا اور روم کی خاک
ڈالی اس سے عشق کا ذرہ پیدا ہوا اور فارس کی خاک پھیلانی
اس سے سوز کا ذرہ پیدا ہوا انھیں ذرات سے بلال حبشی کا درد
صہیب رومی کا عشق اور سلمان فارسی کے سوز کو پیدا کیا اور
پھر چار سو عالم میں یہ اعلان کروایا کہ بلالؓ سید حبشہ میں صہیبؓ

سید روم میں اور سلمان سید فارس میں (ہم نے افسوس میں نہ جاسکا
 کہ فرعون کے ہاں دو گروں کو کس در سے پیدا فرمایا تھا (کہ سولی پر
 چڑھا دینے کی دھمکی سنی پھر بھی محبت حق پر ثابت قدم رہے)
 تاکہ ہم بھی وہی در واپنے اندر پیدا کر لیں (اور مدح حیف کہ)
 ہم یہ بھی نہ جان سکے کہ بلالؓ اور بلالؓ نے کونسا عمل کیا تھا (جو
 اس در سے نوازے گئے) تاکہ ہم بھی وہی عمل کرتے مگر انھوں نے
 جو عمل کیا تھا شاید کہ وہی حضرات اسکے اہل تھے (ان حضرات
 کے خلوص کا کیا کہنا بس یہ سمجھو کہ) حضرت یحییٰ علیہ السلام کی
 خلوت اور معیت بحق تعالیٰ کا وہی دن تھا کہ جس دن ان کو
 آگ میں ڈالا گیا تھا اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام
 کی خلوت اور وصال محبوب کی وہی گھڑی تھی جس میں کہ ان کے
 سر پر آہ چلایا گیا تھا اور وہ بالکل ثابت قدم رہے چنانچہ
 کسی نے ان سے اسی حال میں پوچھا کہ اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں
 کچھ خواہش ہو تو فرمائیے فرمایا کہ بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے دو بچے
 کر کے ایک آدھا شرق میں اور دوسرا آدھا مغرب میں ٹکھا دیا
 جائے تاکہ دنیا والے یہ جان لیں کہ ہم نے جہاں ہم رکھا وہ اسی
 جان لیوا ہے کہ اپنے وجود کو صحیح و سالم رکھ کر اس راہ میں قدم نہیں رکھا
 جاسکتا (یہ متاع جان جاناں ہے جو کہ اس طرح سو جاؤ گی کبھی سستی ہو اندکرا
 ایک تو بخشی کا وجود ہی حقیر اور نحیف سا تھا پھر دلبروں کے
 غم عشق اور رنج نے اسکو مہتاب جھیلنے کا عادی بنا دیا ہر عشق نے
 میرے اندر کچھ نشان تک باقی نہ رکھا رہا سہا ایک وجود تھا عشق نے
 اسکو بھی خاک میں ملا کر رکھ دیا۔“

ازاں ذرہ عشق صہیب را و ازاں
 ذرہ سوز سلمان را و ایں نذر چہاں علم
 در داند بلال سید اکبشہ صہیب
 سید الروم و سلمان سید الفارس
 نمی دانم سحرہ فرعون از کدام در در آمد
 تا ما ہمدراں در در آیم بلال و بلال
 چہ کردند تا ہم ہماں کنیم اما آنچہ
 ایشان کردند مگر ہم ایشان توان کرد
 خلوت یحییٰؑ آں روز بود کہ اورا
 در آتش انداختند و خلوت زکریاؑ
 آں روز بود کہ اورا در کشاکش آدہ
 بود و آں آدہ بر فرق آں ثابت قدم
 نہادند کسی از او پرسید ایں ساعت
 چہ میخواست ہی گفت میخواست ہم کہ نہمی
 از من در مشرق آویزند و نہمی در
 در مغرب تا جہانیاں بدانند راہی
 کہ ما قدم نہادہ ایم چنین غوغا راہی
 کہ با وجود خود قدم نتوان نہاد و قطعہ
 بخشی را وجود کی بودہ است
 اندہ دلبراں بلاکش کرد
 عشق در من نشان من نگذاشت
 بس وجودی کہ وجہ خاکش کرد

سلک صدوسی و حکم

اطبار حاذق یعنی فقرا صادق
کہ علت فسق را مداوۃ ایشان توانند کرد
چنین گویند کہ العالم طبیب الدین
والدراہم داوۃ فاذا کان الطبیب
بحر الدراہم الی نفسہ فکیف یداوی غیرہ
اسی برادر اول دیناری کہ در جہاں
مہربند ابلیس آزا بوسید و بر خیم
ہنادومی گفت اسی دینار تا از سبب
دوستی تو چند کس دوست من خواہند شد
عزیز من! چوں فقرا در امور دین
ہمہ وقت اقتدا بعلماء می کنند
در ترک دنیا علماء را میباید کہ اقتدا
بفقرا کنند فقیہ ابواللیث میگوید
چوں علماء بجمع کردن مال حلال مشغول
گردند عوام خلق در شبہ افتند یعنی
شبہ خوار شوند و چوں علماء شبہ خوار گردند
عوام خلق حرام خوار گردند و چوں علماء
حرام خوار گردند عوام خلق کافر شوند
نعت و بائد من ذلک عزیز من عالم
می باید کہ در ویش باشد و در ویش
می باید کہ عالم بود و عالم کہ در و چاشنی

سلک ۱۳۱ علم ظاہر تحصیل باطن پر مقدم ہے

وہ حضرات جو کہ طبیب حاذق ہیں یعنی جنہیں فقرا صادق بھی
کہا جاتا ہے اور فسق اور امراض باطن کا علاج دراصل وہی لوگ
کر بھی سکتے ہیں انکا یہ کہنا ہے کہ عالم دینی طبیب ہے اور دوسرے
پیسہ یعنی مال دین کے حق میں بیماری ہے تو اگر طبیب ہی مال
سمیٹ شروع کر دیگا (یعنی مریض ہو جائیگا) تو دوسروں کا علاج
کیا کرے گا۔ ارے بھائی سنو! سب سے پہلے دینار یعنی آخری
پر جب مہر شاہی چھاپ کر اسکو سکہ بنایا گیا تو ابلیس نے اسکو
بوسہ دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کہ اے دینار تجھ سے
محبت کر کے تجا نے کتنے لوگ میرے دوست ہو جائیں گے۔
عزیز من! جبکہ فقرا یعنی اہل باطن تمام دینی امور میں علماء
کی اقتدا کرتے ہیں تو علماء کو بھی چاہئے کہ ترک دنیا کے باب میں فقرا کا اتباع کریں
فقہ ابواللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب علماء حلال مال کے
جمع کرنے میں مشغول ہو جائیں گے تو عام مخلوق مشتبہات میں
بتلا ہو جائیگی یعنی مشتبہ مال بے تکلف کھانے لگے گی اور جب
علماء مشتبہ مال کھانے لگیں گے تو عوام الناس حرام کے کھانے لگے
ہو جائیں گے اور جب علماء حرام سے پرہیز نہ کریں گے تو عوام تو معاذ اللہ
کافر ہی ہو جائیں گے (یعنی حرام کو حلال سمجھنے لگیں گے اور
یہ کفر ہے) عزیز من! عالم کو چاہئے کہ وہ صوفی اور
درویش بھی ہو (یعنی اہل باطن) اسی طرح درویش کو
چاہئے کہ وہ ظاہری علم شریعت سے بھی واقف ہو (یعنی عالم ہو)
چنانچہ جن عالم میں فقر و تصوف کی چاشنی نہیں ہے اسکو ایک

فقر نیست سببی است ضاری و درویش کہ دروہلاوت علم نیست عامی است در بیکاری جنس گویند وقتی بزرچہر کہ کوکب فلک و قائل بود درویشی را دید کہ او بغایت جاہل بود گفتن گرفت مسکین این شخص نہ از سبب فقر دنیا خود را اصلاح می تواند داد نہ از سبب جاہل عقبی خود را سر و پا می تواند کرد یعنی فساد دنیا، او از سبب فقر است و فساد آخرت او از سبب جاہل و بشنو بشنو! جنس گویند وقتی دو برادر بودند یکی را موس علم و دوم را موس زہد بود و آن متعلم ہزار اورا گفتی اول چیز می بخور بعد ازاں بدیں کار مشغول شو کہ زائد بی علم بغایت شنیع و سمیع باشد و این سخن نشیند تا کار بجای رسید کہ ترک عمرانات گرفت و بقلہ کوئی ساکن شد و آنجا عبادت کرد و گرفت چوں این متعلم عالم شد و بانواع علوم جادوی گشت گفت اکنون بروم آں برادر را بہ مہتم کہ کار خود را تا کجا رسانید

خونخوار و زندہ جانوار و درویش میں علم کی حلاوت نہیں ہے اسکو ایک جاہل عامی سمجھو۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بزرچہر نے جو کہ آسمان و قائل کا ایک درخشندہ ستارہ تھا ایک درویش کو دیکھا جو کہ فقیر ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجہ کا جاہل بھی تھا اس حال میں اسکو دیکھا کہ اس نے کہا کہ یہ مسکین شخص نہ تو فقیر اور غریب ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا ہی درست کر سکتا ہے اور نہ اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی آخرت ہی کا معاملہ درست کر سکتا ہے مطلب یہ کہ اسکی دنیا جو فاسد ہوئی وہ فقر کی وجہ سے اور عقبی جو برباد ہوئی وہ اسکے جاہل کی بدولت۔ سنو سنو! بیان کرتے ہیں کہ ایک جگہ دو بھائی تھے ایک کو تحصیل علم کی خواہش ہوئی دوسرے کو زہد کا خیال پیدا ہوا۔ علم حاصل کرنے والا برابر اپنے دوسرے بھائی سے کہتا تھا کہ بھائی پہلے کچھ علم حاصل کر لو پھر اسکے بعد اس کام میں لگنا کیونکہ صوفی جو علم نہ رکھتا ہوا بہت ہی برا ہے اور ایسا تصوف بالکل بدمزہ ہے۔ لیکن اس نے اس نصیحت کی جانب کان بھی نہیں لگایا یہاں تک کہ انجام کار یہ ہوا کہ اس نے بستی کو چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر قیام اختیار کیا اور وہیں رہ کر عبادت کرنا شروع کیا۔ ادھر یہ بھائی پڑھکر دین کا عالم اور مختلف علوم و فنون پر حاوی ہو گیا۔ خیال کیا کہ جاؤں اپنے اس بھائی کو دیکھوں کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو اسکو دیکھا کہ بالکل لاغر اور نحیف ہو گیا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر اس سے سلام اور معافہ کیا۔ غایت قربت کی وجہ سے اس عالم کے دماغ میں بہت ہی کریمہ بدبو پونچی اس نے

چوں بر سر آں قلہ رسید جامی دید در
غایت ز اہمت او بہ نماز مشغول
گشتہ چوں از نماز فارغ شد و شرط
مصافحہ بجا آورد بوی زشت در
دماغ آں متعلم رسید گفت در چہیں
جائے این بوئے زشت از کجا
می آید او گفت از من می آید گفت
بر تو اینچہیں بوئے چکند گفت چند
روز شد کہ بوئے در غایت خوش
بشام من رسید گفتم چوں من
بقصر تن و ریاضت نفس
مشغولم این چہیں بوئے
در دماغ من چکند از نجاست
دو پلیتہ کردم و در دوہنی نہادہم
متعلم گفبت ای برادر من نمیگفتم
کہ چیز ہے بخواں باہم سیر نجاست
نماز گزاردن کے روا باشد۔

قطعہ
نخشبہ فقر با علوم نکو
شہد بہینفعتم ہمہ زیر است
آنچہ در آدمی بکار آید
فقر با علم و علم با فقر است

پوچھا کہ اس جیسی جگہ میں ایسی بدبو کہاں سے آرہی ہے؟
اس نے کہا میرے ہی اندر سے آتی ہوگی، عالم نے
کہا اے بھائی! آپ کے اندر بدبو کا کیا کام؟ کہا کہ
کہ چند دنوں سے نہایت عمدہ خوشبو دپہاڑ
کے پھولوں کی، میری ناک میں آرہی ہے تم
میں نے سوچا کہ میں تو بدنی مجاہدہ میں ہوں اور
یہاں یہ حال ہے کہ ایسی نفیس خوشبو میرے دماغ
میں آرہی ہے اسلئے نجاست کی دو بتیاں بنا کر
ناک میں رکھ لی ہیں۔ عالم نے کہا کہ بھائی جان
میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ پہلے کچھ علم دین حاصل
کر لیجئے پھر اس کام میں لگئے بھلا بتلائیے کہ اس
آدھ سیر نجاست کے ساتھ ساتھ نماز ہی کب
صحیح ہوتی ہے۔ (پس آپ کی یہ ساری عبادت
بیکار رہی) ۵

۱۰۔ نخشبہ فقیری اور تصوف بھی علوم کے ساتھ ساتھ
عمدہ چیز ہے دیکھو شہد میں اگر کچھ نفع نہ ہو تو ذہر کے برابر ہے
انسان کے لئے جو کار آمد چیز ہے وہ یہ کہ تصوف کے
ساتھ ساتھ ظاہر شریعت کا بھی علم ہو اور ظاہری علم اگر کیوں
حاصل ہو تو باطنی اخلاق بھی اسکے درست ہوں (جو کہ
حاصل تصوف ہے مطلب یہ کہ انسان کو ظاہر و باطن کا جامع
ہونا چاہیئے ورنہ تو بقول امام مالکؒ یا تو وہ زائد خشک ہو جائیگا
یا پھیکا پھکا ملا رہے گا، محقق نہ ہوگا)۔

سلک صدوسی و دوم

حکمی عن اللہ تعالیٰ قال فی بعض الكتب عبدی الفعل ساعۃ واحدة ما یرید حتی الفعل فی الابد ما یرید۔

عزیز من! کد ام تجارت خواہ بود ازین برج ترکہ کسی بیک ساعت سعادت ابدی کسب کند اما کسب این کسب کجا ساکنان این عالم دنیا طرفہ قومی اند خداوند را رزاق دانند و اعتماد بر یکسہ خود کنند و خود را بندہ داند و کار آزاداں کنند در جہاں حریت است یا عبودیت عبودیت بتعریف محتاج نیست بندگان داند کہ بندگی چہ باشد اما بشنو کہ حریت چیست۔ قيل الحریۃ الاعراض عن الملک والاقبال علی من لا الملک حسین منصور می گوید ہر بندہ کہ مقامات عبودیت را بکلی طی کند اورا احرار خوانند ذلک مقام الانبیاء والقدسین جنید را پر سیدند رحمہ اللہ اگر ہر سالک از دنیا آں مقدار ماندہ باشد کہ مص حصۃ کند اورا حر گویند قال المکاتب عبد ما بقی علیہ در ہم بزرگی میگویند من

سلک ۱۳۲ (حریت کسے کہتے ہیں؟)

بعض کتب سہادیہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ بات نقل کی گئی ہے (یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ) اے میرے بندے ایک گھڑی کے لئے تو وہ کام کر لے جو میں تجھ سے چاہتا ہوں تاکہ میں ہمیشہ ہمیش وہ کام کرتا رہوں جو تو چاہتا ہے۔ عزیز من! خود دیکھو کہ اب اس سے بڑھ کر سودمند اور کونسی تجارت ہوگی کہ آدمی ایک ساعت کام کر کے سعادت ابدی حاصل کر لے۔ لیکن افسوس کہ اس کام کے کرنے والے نایاب ہیں۔ اس دنیا کے رہنے والے کبھی عجیب قسم ہیں کہ خدا تعالیٰ کو رزاق سمجھتے ہیں مگر اعتماد اپنی تھیلی پر اور اپنی جیب پر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے کو خدا کا بندہ کہتے ہیں مگر کام ایسا کرتے ہیں جیسے آزاد اور خود سر لوگ کیا کرتے ہیں۔ (تم سے پوچھتا ہوں کہ) دنیا میں آدمی آزادی کیلئے آیا ہے یا کسی کا غلام بننے کیلئے۔ اور عبودیت تو محتاج تعریف نہیں ہے ہر غلام جانتا ہے کہ بندگی کسے کہتے ہیں اسلئے اب صرف یہ جانو کہ حریت کسے کہتے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ حریت نام ہے اسکا کہ آدمی سب چیز سے اعراض کر کے اس ذات کی جانب متوجہ ہو جائے جاکہ سب کچھ ہے (حریت تصوت کی ایک اصطلاح بھی ہے یہ اسی حریت کی تعریف ہے) حسین منصور کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو کہ مقامات عبودیت کو کلی طور پر طے کرے اسکو حر کہتے ہیں اور یہ انبیاء اور صدیقین کا مقام ہے حضرت جنید سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر کسی سالک کے پاس دنیا صرف اتنی مقدار میں موجود ہو کہ وہ کتک کا شور بانگا کہ اسکو صرف ہڈی کی طرح چوسے تو اسکو وہ کہیں گے کہ نہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ نفقہ کا مسئلہ تو ہے کہ مکاتب (جسے آزادی کیلئے اپنی قیمت مالک کو ادا کر دینا لازم ہوتا ہے) غلام ہی

کان فی الدنیا حرّ من الدنیا فھو فی الآ
 حرّ من الجنۃ عزیز من کسی کہ طریق
 عبودیت را کما حقہ سلوک داشت
 حرّ حقیقی ہواست قال احسن من
 اراد الحریۃ فلیصل العبودیۃ اندر آنچه
 زینہا از عشق یوسف ضعیف و نحیف
 و بی جمال و کمال شدہ روزی بر رگند
 یوسف نشستہ بود و بد بہ یوسف برآمد
 زینہا چوں بد بہ معاینہ کرد و در باش
 آہ از دود باد خانہ جگر کشیدن گرفت
 و گفت آری تقویٰ از انہا است کہ
 عبید را احرار کنند و ہوائی نفس
 از انہا است کہ احرار را عبید گردانند
 اسی برادر! ترا از برای بندگی آفریدند
 تو بستم دعویٰ خواجگی می کنی کی راست آید
 بشنو بشنو! روزی بشرعانی پیش
 در خانہ می گذشت در آن غوغای شنید
 پر سید و خانہ چہ می شود گفتند خصم این خانہ
 شراب می خورد و در بزد کنیز کی برون آمد
 پر سید خصم این خانہ بندہ است و یا
 حرّ گفت حرّ گفت راست
 می گوئی اگر او بندہ بودی کار بندگان
 کردی قطعہ

رہتا ہے جب تک اسکے ذمہ ایک کھلی درہم باقی رہ جاتا ہے۔ ایک
 بزرگ فرماتے تھے کہ جو شخص دنیا میں دنیا سے جو ہوگا (یعنی بے نیاز و
 لا پرواہ) وہ آخرت میں بھی جنت سے جو ہوگا۔ عزیز من! جس شخص نے کہ
 عبودیت کا طریق طے کیا حقیقہً حرّ وہی شخص ہے۔ حضرت حرّ فرماتے ہیں
 کہ جو شخص حریت کا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسکو چاہیے کہ عبودیت کی
 راہ چلے اور اس سے رشتہ جوڑے۔ دیکھو زینہا جب یوسف کے عشق کی وجہ سے
 بالکل ضعیف و نحیف اور جمال و کمال سے بالکل عاری ہو گئیں تو یکدن
 یوسف کی رگند میں جا بیٹھیں یوسف کی سواری شاہی تزک و انتقام کے ساتھ
 نکلی زینہا نے جب انکا دبدبہ اور اسی شان و شوکت دیکھی تو پیچھے ہٹ گئیں اور اپنے
 دھواں نکالنے والے دل سے ایک آہ کھینچی اور کہا کہ اے افسوس! سچ ہے تقویٰ
 ہے ہی ایسی چیز کہ غلاموں کو احرار (شاہ و آزاد) بنا دے اور ہوائے نفس
 ایسی لعنت ہو کہ احرار کو بھی غلام بنا ڈالے (مطلب یہ کہ انکا یہ حال انکے تقویٰ
 کا صلہ ہے اور میری یہ ذلت میری نفسانی خواہش کا نتیجہ ہے)۔ بھائی میرے!
 تمکو بندگی کیلئے پیدا کیا گیا ہے تم ناحق خواجگی (بادشاہ اور آزاد) ہونے کا
 دم بھرتے ہو۔ یہ بھلا تمھارے لئے کب زیا ہے۔ سنو سنو! ایک دن
 حضرت بشرعانی ایک گھر کے سامنے سے گذر رہے تھے کہ اسکے اندر سے
 شور مچا دیا دریا فت فرمایا کہ یہ اس گھر میں شور کیا ہو رہا ہے لوگوں نے عرف کیا
 کہ گھر والا شرابی ہے شراب کے نشہ میں ہے اپنے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک
 باندی نکلی اپنے اسے دریافت کیا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد آزاد
 اس نے کہا کہ حرّ ہے فرمایا تو ٹھیک کہتی ہے بس بس یہی بات ہو اگر وہ بندہ
 ہوتا تو بندوں جیسا کام کرتا (اور خدا کا جو بندہ ہو وہ شراب کیسے
 پی سکتا ہے)۔

ترجمہ قطعہ

۱۰۔ بخشی تم تو بس غلاموں کی طرح سے رہو در نہ سمجھو کہ
اس شرابی کی طرح (مخلوق تم پر ہنسے گی۔ باقی یہ
صحیح ہے کہ آزادہ امور کی ادائیگی حواہی کا کام ہے غلاموں
کو تو بندہ کا سا کام (یعنی بندگی) ہی کرنی چاہیے۔

نخشی ہچو بندگاں می باش
ورنہ آفاق بر تو خندہ کند
کار احرار کار احرار است
بندہ باید کہ کار بندہ کند

سلک صدوسی و سوم (فضیلت تفکر)

۱۔ جو حضرات کہ اہل فکر ہیں اور اسی فکر کرتے رہنے کی وجہ سے
یہ لوگ دُور اندیش بھی ہو جاتے ہیں چنانچہ آسمان و زمین کی بہت سی باتیں
یہ حضرات سمجھ لیتے ہیں اور وہ انکو معلوم رہتی ہیں۔ ان حضرات کا کہنا ہے
کہ تفکر عبادت سے بڑھی ہوئی چیز ہے اسلئے کہ جنت میں مومنین سے عبادت
تو ساقط ہو جائیگی لیکن تفکر وہاں بھی باقی رہے گا اور جس چیز میں دوام کی نشان
ہو تو سمجھو کہ یہی اصل چیز ہے جیسے توحید اور معرفت (کہ یہ کسی وقت بھی انسان
سے ساقط نہیں ہوتی رہی عبادت تو وہ عذر سے ساقط ہو جاتی ہے) (پھر سمجھو
کہ نکو کی پانچ قسمیں ہیں، ایک نکو فی آیات اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات
میں تفکر کہ اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ (دوسری قسم) نکو فی الآل اللہ تعالیٰ یعنی
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نکو کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے (تیسری قسم) نکو فی وعد اللہ
یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں نکو کہ اس سے آخرت کی جانب رغبت اور شوق
پیدا ہوتا ہے اور چوتھی قسم) نکو فی وعید اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وعیدوں اور دھمکیوں
مزاؤں میں تفکر کہ اس سے خوف پیدا ہوتا ہے (پانچویں قسم) اپنے نفوس
کی کوتاہیوں اور غامیوں میں نکو کہ اس سے یہ سمجھنا کہ ہر آدمی سے ایسے گناہ پیچھے
اُدھر سے وہ دم بدم عنایت) اس گیارہ پیدا ہوتی ہے۔ عزیز مہن! یہ تفکر
مخلوقات میں تو ہمارے (چنانچہ تیفکرون فی خلق السموات والارض نص ہی ہے) لیکن

سلک صدوسی و سوم

اہل فکرت کہ از تفکر دُور اندیش
امور عالم علوی و سفلی معلوم و مفہوم
ایشان است چنین گویند کہ تفکر بدرجہ
از عبادت بالاتر است بنا بر آنکہ در ہمیشہ
از مومنات عبادت منقطع نخواہد شد
اما تفکر نہ و ماکان علی الدوام فہو اصل
مثل التوحید و المعرفة و فکرت بر پنج
وجہ است فکرۃ فی آیات اللہ تعالیٰ
یتولد منہ المعرفة و فی آلا اللہ تعالیٰ
یتولد منہ المحبة و فکرۃ فی وعد اللہ تعالیٰ
یتولد منہا الرغبة و فکرۃ فی وعید
اللہ تعالیٰ یتولد منہا الرہبۃ و فکرۃ فی
جفاء النفوس یتولد منہا الحیا عزیزین
تفکر در خلق جایز است اما در خالق نہ
اگر کسی خواہد ہمہ وقت سنی ماند باید کہ
پیوستہ در اندیشہ اثبات عبودیت

باشند نہ در اندیشہ اثبات ربوبیت
 بشنو بشنو! چنیں گویند و قتی مولانا
 فخر الدین رازیؒ در سفری از اسفار خوش
 در جوار زالی فرو درآمد زال رستم معرکہ معرفت
 بود چوں غوغای او بشنید کی از مریدان
 خور گفت برو سلام من این بزرگ را
 بر ساں و بگو تو خدا تعالی را شنائی و یا نہ
 ہنوز چوں مرید آں پیغام درست بولانا
 نہ رسانیدہ بود کہ مولانا تبسم کرد و گفت
 برو اورا بگو یا من کہ چندیں کتاب
 در اثبات و حدانیت خدای ہستہ ام
 تو مرا چگونہ میگویی کہ خدای را شناختی
 و یا نہ ہنوز چوں این سخن بزال نرسیدہ بود
 گفت برو اورا بگو یا من نمی گویم کہ خدا
 را شناختہ چہ گوئی پیش ازاں کہ تو چندیں
 کتاب در اثبات و حدانیت او نوشتہ
 بودی و حدانیت او ثابت نہ بود از
 برای این ہم قل ھو اللہ احد ہستہ
 برو بکاری بہتر از این مشغول شو۔ قطعہ
 بخشی سر و حدتش کہ رسد
 چہ سہا در میان مہ گوید
 مشرک از سر و حدتش پر سد
 وعدہ لا شریک لہ گوید

ذات خالق میں جائز نہیں ہے پس اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اپنے تمام اوقات
 کو یاد خدا روشن رکھے تو اسکو چاہیے کہ اثبات عبودیت میں غور و فکر رکھے یعنی
 یہ کہ اس نے حق بندگی کیا ادا کیا۔ ربوبیت کے اثبات یعنی اسی ذات کے تفکر
 میں نہ پڑے۔ منقولہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا امام فخر الدین رازیؒ
 اپنے کسی سفر میں ایک بوڑھیا کے پڑوس میں ٹھہرے وہ زال یا تھی معرکہ معرفت کی
 گویا رستم تھی جب اسے امام رازی کی آمد کا شور سنا تو اپنے خدام میں ایک سے کہا
 جاؤ بزرگ جو آئے ہیں ان سے میرا سلام کہو اور یہ دریافت کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ
 کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ ابھی اس خادم نے پوری بات بھی امام سے نہ کہی تھی کہ مولانا
 نے اسے اور فرمایا کہ جاؤ اور بڑی بی سے کہو کہ ارے میں نے تو فلاں فلاں کتاب
 خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے اثبات میں کھدی ہو آپ مجھ ہی سے فرما رہی ہیں کہ
 خدا کو پہچانتے ہو یا نہیں۔ ابھی یہ بات (بندیہ قاصد) اس بڑھیا تک نہ پہنچی
 تھی (معلوم ہوتا ہے) وہ قریب ایک دوسرے کی گفتگو براہ راست بھی سنی جاسکتی تھی
 (اسلئے) اس نے کہا کہ جاؤ مولانا سے عرض کرو کہ حضرت میرا مطلب اس سے
 یہ نہیں تھا کہ آپ خدا کو پہچاننا نہیں بلکہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کے متعلق
 کیا فرماتے ہیں کہ ان موٹی موٹی کتابوں کی تصنیف سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ
 کی وحدانیت ثابت نہ تھی؟ اور دنیا میں کوئی خدا کو پہچانتا نہ تھا (پھر
 یہ فعل بحث کیا؟) ارے اس مقصد کیلئے تو قل ھو اللہ احد یعنی آپ
 فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہی کافی ہے مزید کسی دلیل کی حاجت ہی نہیں
 لہذا تشریف لیا کیے اور اس سے بہتر اور اہم کسی مشغلہ میں گئے۔

۱۰۔ انجشی اللہ تعالیٰ کی وحدت کی حقیقت کو کون پہنچ سکا ہے
 مہا (ایک چھوٹے تائے کا نام ہے) وہ بھلا چاند کے بارے میں کیا بکثائی
 کر سکتا ہے۔ کوئی مشرک اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بار میں تمہے سوال کرے
 اور اسکی تحقیق چاہے تو آؤ گا اس اللہ وعدہ لا شریک ہے یہی کہنا پڑے گا۔

سلک صدوسی و چہارم (۱۳۴) (نہد یعنی ترک نیا کسے کہتے ہیں)

کلمہ داران دارالملک فقر
چنیں گویند کلاہی کہ درویشاں بر سر
نہند بر دو نوع ست یکی رالاطیہ
گویند و دوم راناشزہ خوانند لاطیہ
کلاہی باشد کہ با سر متصل باشد و ناشزہ
کلاہی باشد کہ از سر قدری بلند تر بود
و ناجدار لولاک صلی اللہ علیہ و علی آلہ
و سلم کلاہ لاطیہ بر سر نہادہ است
نہ ناشزہ۔ اہل ترک کہ کلاہ چہار ترکی
ایشاں از ترک الدنیا را اس عبادۃ
مرکب ست چنیں گویند از کسی چیز
نباید خواست و بر خود ہم چیز
نباید داشت تا دیگمی از و نخواہد
و وقت اورا نہا نقد را و مشغول ندارد
ہم ایشاں گویند الدنیا سوق المسافرین
فلیس للعاقل ان یشتری منہا
فوق الکفاف و نزدیک تبھنی از ترک
نہ ہمیں ترک درم و دینار مراد ست
بلکہ از ترک ہر چہ غیر از خدا ست ترک
مراد ست ای برادر نہار ترایں
و ہم نہ حمت نہ بد کہ اگر من ترک ہم عالم

وہ حضرات جو کہ اپنے سر پر مملکت فقر کا تاج رکھتے ہیں پو
فرماتے ہیں کہ جو کلاہ درویش لوگ اپنے سر پر رکھتے ہیں وہ دو قسم کی ہوتی
ہے ایک کا نام لاطیہ ہوتا ہے اور دوسری کا ناشزہ۔ لاطیہ اس
ٹوپی کو کہتے ہیں جو کہ سر سے چپکی ہوئی ہو اور ناشزہ اسکو کہتے ہیں جو
سر سے قدرے بلند ہو اور ناجدار لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر مبارک پر کلاہ لاطیہ ہی استعمال فرمائی ہے ناشزہ
نہیں پہنی۔ یہ اہل زہد کہ جنگی چہار گوشہ کی ٹوپی ان
چار لفظوں یعنی ترک الدنیا را اس عبادۃ
کی جانب مشعر ہو کر گویا ان ہی سے مرکب ہے
(یہ حضرات) یوں فرماتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز
مانگنا نہیں چاہیے اسی طرح سے اپنے پاس بھی کچھ نہ رکھنا
چاہیے کہ دوسروں کو اس سے مانگنے کا
موقع ملے۔ اور مال نہ ہو گا تو اسکا اتنا وقت بھی مشغولی
سے بچا رہے گا۔ نیز انھیں حضرات کا کہنا ہے کہ دنیا تو مسافروں کا
بازار ہے لہذا عاقل کو نہیں چاہیے کہ سفر میں ضرورت سے زائد سامان
خرید کر اپنا بوجھ زیادہ کر لے۔ اور بہت سے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ
ترک دنیا سے مراد صرف روپیہ پیسہ ہی کا ترک نہیں ہے بلکہ اس سے
ماسوی اللہ کا ترک مراد ہے۔ اسے بھائی دیکھو خبردار کبھی تمھارے
وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آئی چاہیے کہ اگر ہم دنیا کی سب چیزوں
کو ترک کر دیں گے تو ساری دنیا بھی ہمیں چھوڑ دیگی (اللہ پھر ظاہر ہے
کہ ہم پریشانی میں پڑ جا دیں گے ایسا ہو گا نہیں کیونکہ جو شخص محض

اللہ تعالیٰ کے لئے مخلوق کو ترک کرتا ہے تو مخلوق اس کو کبھی ترک نہیں کیا کرتی (بلکہ اسکی اور گرویدہ ہو جاتی ہے) سندو سنو! ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک جنگل میں ایک جوان کو میں نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اسکی بھڑ بکریوں کی بھڑائی ایک بھڑیا کر رہا ہے، میں نے کہا کہ ارے واہ یہ بکریوں اور بھڑیے میں صلح کب سے ہو گئی؟ اس جوان نے کہا کہ جب سے چرواہے نے اپنے مالک حقیقی سے صلح کر لی ہے تو بھڑیے نے بھی اسکی بکریوں سے صلح کر لی ہے

”اے غشی اپنا پیشہ (اللہ تعالیٰ کی یاد اور محبت میں) بس رونے کو بناؤ اسکا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام دنیا تمھاری منی کے سایے میں زندگی گزارے گی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی بندگی میں نیک اور مخلص ہو جاؤ تو دیکھ لو کہ سارا عالم تمھارا زرخیز غلام بن جائیگا۔“

گرم ہمہ عالم ترک من گیر و ہر کہ از برائے خدا ترک خلق گیر و خلق ہرگز ترک او نہ گیر و۔ بشنو بشنو! بزرگی می گوید در بیا بیا نے شبانی را دیدم کہ نماز می گزارد و دو گرگ گو سفنداں اور انگاہ میداشت گفت گرگ با گو سفند کی باز صلح کرد گفت لما صلح الراعی مع الرب صلح الذئب مع الغنم قطعہ۔

نخشی گریہ ساز پیشہ خود تا جہاں زیر خندہ تو بود گر تو در بندگی نکو باشی ہمہ آفاق بندہ تو بود

سلک صدوسی و چہم (خشیت خداوندی)

تجربہ کے جنگل کے جو حضرات کہ شیر گزرے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دستور ہے کہ کتا چلتے وقت اپنے داہنے بائیں (یعنی ادھر ادھر) دیکھتا ہی رہتا ہے لیکن شیر اپنا سر جھکائے ہوئے بغیر داہنے بائیں التفات کے سیدھا گزر جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ بیشہ دین کے ایک شیر می تھے جس وقت مسجد تشریف لاتے تھے تو سر کو جھکائے ہوئے اور پشت کو دھری کیے ہوئے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کی بیٹھ پر کچھ بوجھ تو ہوتا نہیں

سلک صدوسی و چہم

شیران بیشہ تجربہ گو میںد قاعدہ است کہ سگ در وقت رفتن در چپ و راست بیارنگد اما شیر در راہ سرفاگندہ رود و نظر در چپ و راست نکند امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کہ شیر بیشہ دین بود ہر وقت کہ در مسجد درآمدی سرفرواگندہ و پشت دوتا کردہ آمدی وقتی اور ایکی پر سید تو کہ بر پشت

بیچ بازی نداری پشت دو تو کردہ چرا
می آئی گفت کدام بار ازاں گراں تر
کہ از حمل آں آسمان و زمین و جبال
ابا کردہ اند و ما تحمل کردہ و حملہا الان
الایہ آری تہتر نشان مختشاں راہ دین
است نہ علامت مردان راہ یقین وقتی
عبداللہ مرزوق را در مکہ دیدند گفتند
اراکبا جنت ام را علا گفت مامق لعبد
العاصی المبارک ان یرجع الی باب
مولاہ اراکبا لوامکننی بحنت علی رأسی
عزیز من! اگر کسی خواہد کہ قدم
دریں راہ نہد اینک چنین نہد کہ این
جواں مردان دیں نہادہ اند و این
قاعدہ مسلم نشود تا کسی خانہ دل را
از محبت دنیا و تمتع او بکلی خالی نگرداند
امی درویش! ابلیس از دوستی دنیا
بہشت بباد داد و تو دل از دوستی دنیا
کنده و خالی نکردہ بخواہی در بہشت
روی کی راست آید آدم علیہ السلام
در بہشت گناہ کرد و در دنیا بگریست
و تو در دنیا گناہ میکنی نمی گری مگر در بہشت
خواہی گریست ہیچ معلوم نیست کہ
کہ بر کدام عملی تکیہ کردہ کہ این ہمہ

پھر یہ آپ جھکے جھکے کیوں چلتے ہیں فرمایا کہ اسے بھائی اس لیے جو بزرگو
اور کون سا بوجہ ہوگا جس کے اٹھانے سے آسمان زمین اور پہاڑ نے
انکار کر دیا اور ہم نے اسکو اٹھایا (اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ و حملہا الان)
ہاں بھائی غرور و تکبر کی راہ چلنا ان لوگوں کا کام ہے جو کہ دین
کے تخت میں نہ کہ مردان یقین کا طریقہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ مرزوق
کو لوگوں نے مکہ شریف میں دیکھا (دستور زمانہ کے مطابق) پوچھ
پڑے کہ حضرت کس طرح تشریف لانا ہوا سواری سے یا (قافلہ کے
ساتھ) پیدل؟ انھوں نے فرمایا کہ بھائی ایک غلام عاصی بھگوان
کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے مالک کے در تک سوار ہو کر آئے
اگر ممکن ہوتا تو میں تو سر کے بل آتا۔ عزیز من! اگر کوئی شخص
چاہتا ہے کہ اس راہ میں قدم رکھے تو چاہیے کہ ایسا تو رکھے جیسا کہ
ان مردان خدا نے رکھا تھا لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا
کہ کوئی شخص دنیا کی محبت سے اور اس کے ساتھ نفع اٹھانے سے
خود کو بالکل خالی نہ کر لے۔ اسے درویش دیکھ شیطان نے دنیا کی
دوستی (اور محبت) ہی کی وجہ سے جنت کو کھو دیا اور تم نے دنیا
کی محبت سے اپنے دل کو خالی نہیں کیا ہے اور چاہتے ہو کہ
جنت تکمیل جائے بھلا ایسا کیونکر ممکن ہے۔ آدم علیہ السلام
سے جنت میں خلافت منار الہی کام ہو گیا تھا دنیا میں اگر انھیں
رونا پڑا اور تم دنیا میں گناہ کر رہے ہو اور تم کو یہاں رونا نہیں آتا
تو سمجھ لو کہ اگر یہاں نہیں روؤ گے تو آخرت میں تم کو رونا پڑے گا۔
کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو اپنے کس عمل پر ناز اور تکیہ ہے۔
کہ اسکی وجہ سے تم مغفرت کی امید لگائے بیٹھے ہو؟ ارے
سعادت کی علامت تو یہ ہے کہ طاعت کریں اور خدا سے

ڈریں یعنی یہ کہ خدا معلوم بخشش بھی ہوگی یا نہیں۔ اور شقاوت کی علامت یہ ہے کہ لوگ گناہ کریں اور امید لگا سنے بیٹھے رہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ سنو سنو! حضرت بایزید قدس اللہ سرہ العزیز جب جب نماز پڑھ کر سلام پھیرتے تھے تو فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرہ پر رکھ لیتے تھے، یعنی منہ ڈھانک لیتے تھے (لوگوں نے پوچھا حضرت یہ کیا ہے) آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرمایا کہ بھائی! ڈرتا ہوں کہ ایسا ہو کہ یہ نماز جو پڑھی ہے (مقبول ہونے کی وجہ سے) الٹی میرے منہ پر مار دی جائے۔ اے فقیری کادم بھرنے والے دیکھ! اللہ والوں نے ایسا کام کیا ہے اور خود کو ہر وقت اپنی نظر میں مخلوق کی نگاہ میں ذلیل و خوار رکھا ہے (تب کوئی مرتبہ پایا ہے)۔
 ۱۰ اے بخشی مخلوقات کا عزت کرنا اور ماننا یہ کچھ نہیں ہے۔ سکھ کا کھرا ہونا پرکھ سے معلوم ہوتا ہے جس شخص نے مخلوق کی نظروں سے خود کو گرا لیا تو سمجھ لو کہ خالق کی نظروں میں وہی مقبول ہے۔

امید مغفرت داری علامت سعادت آنست کہ طاعت کنند و ترسند یعنی خواہد آمد زید و یانہ و علامت شقاوت آنست کہ معصیت کنند و امید دارند کہ عاقبت خواہد بخشید۔ بشنو بشنو! بایزید قدس اللہ سرہ العزیز ہر بار کہ سلام نماز بدادی ہر دو دست بر روی نہادی گفتند این چیست گفت می ترسم نباید کہ این نماز من بر روی من باز نہندی امی درویش! مردان کار با چنین کردہ اند و خود را ہر وقت در نظر خود و نظر خلق خوار داشته اند۔ قطعہ

بخشی عز خلق چیز نیست
 حال معلوم از تمیز شود
 ہر کہ نزدیک خلق خود را زید
 نزد خالق ہمو عزیز شود

سلک ۱۳۶ (عاجزی اور سکنت کلید کامیابی ہے)

جو حضرات کہ حقیقت کے امام ہیں انکا کہنا ہے کہ انسان جس طرح سے زبان سے اپنے کو بندہ کہتا ہے تو چاہیے کہ وہ از روئے افعال بھی بندہ ہو جائے۔

سلک صدوسی و ششم

۱۔ مکہ حقیقت گویند
 بندہ چنانچہ باقوال
 بندہ است می باید کہ
 بافعال ہم بندہ باشد۔

وقتی طائفہ یحییٰ معاذ را گفتند مارا پند
 بدہ گفت کو نوا عبید اسی با نوا لکم کا کنتم
 عبید با تو لکم آری چناں باش کہ بنمای
 و چناں مباحش کہ بنمای و چنین بودن
 و چنین کاری است بس عظیم و قوتے
 حسن بصریؒ یکی از یاران خود را گفت
 تو چرا خلق را نصیحت نکنی؟ گفت
 انی اخات ان اقول مالا افعل
 من گفت یرحمک اللہ و انما
 نفعل ما نقول عزیز من طائفہ
 کہ قول ایشان موافق فعل باشد
 کم باشند اما طبقہ کہ فعل ایشان
 مخالف قول ایشان است بیارند
 حکما گویند کان الناس علی اربعۃ
 فرق الفرقة الاولی کا نوا یفعلون
 ولا یقولون ثم صاروا یقولون ولا
 یفعلون ثم لا یقولون ولا یفعلون
 امی برادر از گفتن و ناگفتن کاری
 پیش زود و کاری باید کرد اگر اند
 کار ہامی نیک ہم نمی توانی کرد باری

ایک دفعہ ایک جماعت نے حضرت یحییٰ معاذؒ سے درخواست
 کی کہ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ فرمایا کہ بس تم سب اپنے افعال
 بھی بندے بن جاؤ جیسے کہ زبان سے بنے ہوئے ہو۔ ہاں بھائی
 ویسے ہی بنو جیسا کہ اپنے کو ظاہر کر رہے ہو اور ویسے نہ بنو
 جیسا کہ تمہارا ظاہر نہیں ہے (کہ یہ اخلاف ظاہر و باطن نفاق
 کہلاتا ہے جو اخلاص کے منافی ہے) باقی ایسا ہونا اور ایسا
 اپنے کو کر لینا بڑا ہی دشوار کام ہے۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصریؒ
 نے اپنے دوستوں میں سے کسی سے کہا کہ تم مخلوق کو نصیحت
 کیوں نہیں کرتے؟ انھوں نے جواب دیا کہ حضرت مجھے ڈر لگتا ہے
 کہ میں زبان سے ایسی بات دوسروں کو کہوں جو خود نہیں کرتا
 حضرت حسن نے یہ نہ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تمہارا
 یہ خیال بہت خوب ہے (ہم لوگ تو وہی کرتے ہیں جو اپنی زبان
 سے کہتے ہیں۔ عزیز من! ایسے لوگ کہ جبکہ قول ان کے
 فعل کے موافق ہو بہت نادر ہیں ہاں ایسے لوگ کہ جن کے افعال
 انکے اقوال کے خلاف ہوتے ہوں بہت ہیں۔ حکما بیان کرتے
 ہیں کہ لوگ چار قسم کے ہوئے ہیں ایک تو وہ طبقہ تھا جو کرتے
 تھے اور کہتے نہیں تھے۔ پھر اسکے بعد بدلے تو کہنے لگے اور
 خود کرنا چھوڑ دیا اور پھر تغیر ہوا تو کہنا بھی چھوڑ دیا اور کرنا بھی
 ترک کر دیا۔ بھائی میرے! کہنے نہ کہنے سے کچھ بھی کشود کار نہیں
 ہو اگر کام کرنا چاہیے کام۔ اگر تم نیک کام کر نہیں سکتے تو اسکا کہنا بھی

سے۔ مترجم عرض کرتا ہے کہ یہ تو تین ہی قسم ہوئی ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلی شق کا تب وغیرہ کی غلطی سے رہ گئی ہو یعنی ایک
 طبقہ وہ تھا جو کرتا بھی تھا اور کہتا بھی تھا اور دوسرا وہ جو کرتا تھا اور کہتا نہیں تھا اسلئے۔ لطف یہ ہے کہ کتاب کے حاشیہ میں عربی کا
 جو ترجمہ فارسی میں کیا ہے اس میں محشی بھی الجھ گئے ہیں اور ایک شق کو مکر رکھ کر چار بنا دیا ہے۔

گفتن ہم بگزار در عہد دولت
 رسول اللہ علیہ السلام مرد سے
 پسری داشت بغایت فاسق آن پسر
 وفات یافت پدر بر و نماز نگذازد
 فقیل لہ لم ترک الصلاة علی ابنک
 قال انہ ابن سور فقیل لہ قد صلی علیہ
 من ہو خیر منک یعنی ابنی صلی اللہ
 علیہ وسلم ملائکہ السماء قال لم قیل
 لانہ کان فی شرب الخمر یومئذ سمع ان
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم من
 سفرہ سالماً ففرح بذلک فغفر اللہ
 تعالیٰ لہ بملک الفرحۃ آری حضرت
 داہب المواب تعالیٰ و
 تقدس باندک پذیر می معروف
 است و بہ بیار بخشی موصوف
 اگر امروز یک سجدہ قبول افتادہ
 است فردا سر تو کہ برارد بشنوبشنو
 زبیدہ را بعد فوت در خواب دیدند
 گفتند با تو چہ معاملہ گذشت گفت
 مرا بیا مرزید نگفتند بکدام طاعت
 گفت وقتی بر پشت فیل سوار شدہ
 می رستم و قرآن میخواندم چوں
 بآیت سجدہ رسیدم خواستم

چھوڑ د (کیونکہ اسکا سخت وبال پڑتا ہے، دیکھو) رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کا لڑکا حد درجہ
 فاسق و فاجر تھا اس لڑکے کا انتقال ہو گیا باپ نے اس کی
 نماز جنازہ نہیں پڑھی اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے ایسا
 کیوں کیا؟ اپنے لڑکے کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے
 کہا وہ برا لڑکا تھا کسی نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جو کہ تم سے بڑھکر متقی ہیں اسی طرح سے آسمان کے فرشتے
 ان سب نے تو اسکے جنازہ کی نماز پڑھی ہے۔ اس نے پوچھا
 تم کو معلوم ہو تو بتلاؤ کہ ان حضرات نے کیوں پڑھی؟ کسی نے کہا کہ
 ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر سے واپس
 تشریف لا رہے تھے اور یہ شراب پیئے ہوئے مست تھا جب
 سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے صحیح و سالم واپس
 لوٹ آئے تو اس پر بہت خوش ہوا (خدا کا شکر ادا کیا) پس
 اللہ تعالیٰ نے اسکی اسی خوشی کے سبب سے اسکو بخش دیا۔
 ہاں بھائی ہاں تعجب کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ جو کہ داہب الوطیات
 میں وہ اندک پذیر (یعنی تھوڑے عمل کو قبول کرے) میں
 مشہور ہیں اور اسکا بیش از بیش صلہ عطا فرمانے والے ہیں
 اگر آج تمہارا ایک سجدہ قبول ہو جائے تو تم سر بلند ہو کل کو تمہارا
 مرکون نیچا کر سکتا ہے۔ سنو سنو! زبیدہ کو لوگوں نے اس کے
 مرنے کے بعد خواب میں دیکھا پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ
 ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ
 کس عمل کی وجہ سے؟ (سمجھ تھے کہ شاید نہر زبیدہ بنوانے کی وجہ
 سے ایسا ہوا ہوگا) زبیدہ نے کہا کہ ایک دن میں ہاتھی پر

بہا نجا سجدہ کنسم نقیبان
حضرت الہی بانگ برمن زد
کہ اسے ضعیفہ چوں تو کسے
آن درگاہ را بر پشت پیل
سجدہ کنند اگرچہ سجدہ سہو بود
از من قبول افتاد و سبب
مغفرت شد۔

قطعہ

نخستی عجز ساز پیشہ خود
شاہ بازاں بہ پر پرند ہمہ
زاں سوی کائنات ہر ہمہ وقت
عجز و بیچارگی خسرو ہمہ

سوار ہو کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہی تھی سجدہ
کی آیت آگئی تو میں نے چاہا کہ سواری ہی پر بیٹھ بیٹھ اس سوار
سجدہ کروں کہ اتنے میں حق تعالیٰ کے مخصوص فرشتوں نے آواز
دی کہ ارے او اللہ کی بندی تجھ جیسی ولیہ! اللہ تعالیٰ کی
ذات عالیہ کا سجدہ سواری پر کر رہی ہے؟ تجھ جیسے کے لئے
تو نقل نماز کا سجدہ سہو بھی کرنا اس پر مناسب نہیں میں نے
یہ سنکر مرضی الہی کو قبول کر لیا (یعنی سواری سے نیچے اتر کر سجدہ کیا)
کر لیا، بس یہی میری مغفرت کا سبب بن گیا۔

”اے نخستی عاجزی اور خاکساری کو اپنا پیشہ بناؤ دیکھو
شاہباز (شہباز) شاہ سے تعلق کی وجہ سے اپنے پروں سے
کتنا اونچا اڑتا ہے۔ اسی لئے تو یہ اللہ والے تمام کائنات سے
ہر وقت عجز و بیچارگی ہی کا سودا کیا کرتے ہیں کہ خدا کے مقرب بنیں

سلک ۱۳۷ (طریق میں قلت طعام کا مقام)

سہیل بن عبد اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو
پیدا کیا تو جوع یعنی بھوک (اور خلوصعدہ) کے ساتھ علم و
حکمت کا رشتہ جوڑا اور شکم سیری کے ساتھ جہل اور معصیت
کا۔ یعنی فطرت اور قدرت کے درخت کا پھل گویا جوع کا پھل
سب کا سب رحمانی ہے اور شیع یعنی پری شکم کا انجام سارا کا
سارا شیطانی ہے۔ دیکھو ناکہ علم و حکمت جیسی سعادتوں کو تو
بھوک میں ودیعت فرما دیا ہے اور جہل و معصیت جیسی شقاوت
کو سیری اور شکم پری میں چھپا دیا ہے۔ محمد حسین نامی ایک بزرگ

سلک صدوسی و مفتہم

”قال سہیل بن عبد اللہ
لما خلق اللہ تعالیٰ الدنیا جعل فی
الجوع العلم والحکمة وجعل فی الشبع
الجہل والمعصیۃ ای ثمرہ شجرہ فطرت
ثمرہ جوع ہمہ رحمانی است
ونتیجہ شبع ہمہ شیطانی است
سعادتے چوں علم و حکمت
در گرسنگی در ج کر وہ اند

و ثقافتے چوں جہل و معصیت
در سیری تعبیه گردانیدہ محمد حسین
گفتی الدنیا یوم ولنا فیہا صوم یعنی مارا
از دنیا بیچ نصیب نیست خود نصیب کا مل
کے رہا باشد کہ اولاً از دنیا نصیبی نباشد
شبلی رحمۃ اللہ علیہ در اول حال قباپوش
بود چو قبا با یکم بدل کرد چہار صد ہزار
اشرفی در وجہ انداخت گفتند این کروی
گفت خاک آب اولی تر گفتند چرا کجی
ندادی گفت چیزے کہ بر خود روانداری
بردگراں ہم رواناید داشت کہ از قاعدہ
انصاف خارج باشد کہ من حجاب از
دل خود بردارم و بردل دیگران از سلیاں
نہم اگر این نیکو بودی ہم من بروں نیندا
آری کسی را کہ ختم چوں ملک الموت قفا
باشد اگر او خود را با شغال دنیاوی مشغول
کند از ہمہ ناداں ہو باشد سلطان تحت غلا
گفتے صلوات اللہ وسلامہ علیہ دنیا بے
ملک الموت دانگی نیز دگفتند چہرا
گفت لانیصل الجیب الی الجیب اما بندہ
نخشی گوید دنیا با ملک الموت دانگی نیز دواگر
گوید چرا باید گفت چوں میاید مرد در مہمت
میاید گذشت اگرچہ دنیا بدانگی بفروشد

میں وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ایک دن کے برابر ہے جس میں
کہ ہمارا حصہ روز رکھنا ہے مطلب یہ کہ دنیا میں ہمارا کچھ حصہ
نہیں ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ دنیا سے حصہ وافر اسی کو
ملا ہے جس نے ظاہراً اس سے اپنے لئے کوئی حصہ نہیں لیا ہے
حضرت شبلی ابتداء میں قباپوش تھے (یعنی امیر و کبیر خوش پوشاک
شخص تھے) جب انھوں نے اپنی قبا کو کملی سے بدلا تو ایک لاکھ
اشرفی دریائے دجلہ میں جا کر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت
یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا کہ مٹی کے لئے پانی ہی زیادہ مناسب
ہے (یعنی دنیا مٹی کے برابر ہے اسلئے اسکو پانی میں ملا دیا) لوگوں
نے کہا کسی غریب کو کیوں نہ دیدیا؟ فرمایا کہ جس چیز کو اپنے لئے
انسان نہ پسند کرے اسکو دوسروں کے لئے بھی روانہ رکھنا چاہئے
کہ ایسا کرنا اخلاص انصاف ہے کہ میں اپنے قلب سے تو حجاب
(دنیا، مٹا دوں اور اسکو دوسرے مسلمانوں پر ڈال دوں
اگر یہ کام بھلا ہوتا تو میں اسے خود ہی نہ رکھ لئے ہوتا ورنہ یاد کیوں
کرنا۔ اور واقعی سچی بات تو یہی ہے کہ جس انسان کا مقابل
ملک الموت جیسا اسکے پیچھے لگا ہوا ہو پھر کبھی وہ اپنے من انجام
کی فتنوں کو بکے بلکہ دنیاوی مشاغل ہی میں گھرا رہے تو اس سے
بڑھکر احمق اور نادان اور کون ہو سکتا ہے۔ شاہ تخت
خلافت الہیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملک الموت
کے بغیر ساری دنیا ایک کوڑی کو بھی منگی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا
وہ کیوں؟ فرمایا کہ (مومن کے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں اور)
ملک الموت ہی موت کے واسطے سے ایک جیب کو دوسرے جیب سے
مالتے ہیں۔ بندہ نخشی (بھی) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ

ناداں کسی باشد کہ خریداری او کند
ای کہ از مرگ چناں فراموش کردہ گوئی
ہمیں دیگران خواہند مرد بشتن و بشتن
و قتی بقالی نزدیک دروازہ دکان داشت
ہمہ وقت کوزہ موجود داشتے
ہر بار کہ ازاں دروازہ جنازہ
بروں بردندے او خدمت
دراں کوزہ انداختی بعد
از ماہے بشردی کہ چند
شدند گفتی دریں ماہ چندیں
کس در کوزہ شدند اتفاقاً
او ہم ہم بعد از مدتے
دوستی از دوستان او
آنجا رسید اورا ندید پر سید
بہتالی کہ دریں دکان نشستی
چہ شد گفتند او ہم
در کوزہ شد۔

قطعہ

نخشب مرگ دارومی ست کرو
گر سلیمانست ہچو مور شود
ہیچکس راز مرگ نیست گریز
گور کن ہم شبے بجور شود

کہتا ہے کہ اسکو چاہو تو یوں بھی کہہ لو کہ ملک الموت کے ہوتے
ہوئے سبھی دنیا کوڑی کے برابر نہیں ہے اگر کوئی کہے کہ کیوں؟ تو
اس سے کہا جائیگا کہ دیکھو جب ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور
سارا اثاثہ چھوڑ جانا ہے تو اگر کوئی شخص ایک کوڑی میں بھی ہو
فروخت کرنا چاہے تو شاید کوئی لینے کو تیار نہ ہو۔ کیونکہ اس کا
یہ انجام اور مشر دیکھ کر خود اسی میں مبتلا ہونے والا خریدار کوئی
احتمال ہی ہو سکتا ہے (موت لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے) اسے
انسان تو موت کو ایسا فراموش کر بیٹھا ہے کہ گویا بی موت اور
سب لوگوں کے لئے ہے اور تجھے مرنا ہی نہیں ہے۔ سنو سنو کسی
زمانہ میں ایک بنیا تھا شہر نیاہ کے پھاٹک کے پاس ہی اسکی دکان
تھی وہ اپنے پاس ہر وقت ایک خالی برتن رکھے رہتا تھا اور
جب اور ہر سے کوئی جنازہ گذرتا تو کوئی چیز دکنکے پتھر وغیرہ میں
سے ایک عدد اس میں ڈال دیتا تھا اور ایک مہینہ کے بعد
اس کو گنتا تھا اور لوگوں سے (بطور مذاق کے) کہتا تھا کہ اس
مہینہ میں اتنے لوگ اس برتن میں گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ
خود کبھی مر گیا اسکے دوستوں میں سے کوئی دوست اُدھر سے
گذرا اسکو نہ دیکھ کر دریافت کیا کہ وہ بنیا جو اس دکان پر بیٹھتا
تھا کہاں ہے لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اسی برتن میں چلا گیا
”اے نخشب! بی موت بھی ایسی دوا ہے کہ اسکے سامنے سلیمان بھی
ہوں تو مانند چوینٹ کے بے بس ہیں کسی کو موت سے مفر اور چارہ
نہیں ہے حتیٰ کہ قبر کا کھودنے والا بھی ایک دن قبر کے
اندر جائیگا۔

سلک صدوسی و ہشتم

شہنشاہان تخت ریاضت کہ
نفس خود را ہمہ وقت در شکنجہ ریاضت
داشته اند جنیں گویند بندہ خائف
کسی باشد کہ از نفس خود بیش از اس
ترسد کہ از ابلیس زیرا کہ ابلیس از بندہ
منفصل است و نفس بندہ با بندہ
متصل و عقلا از خصم قریب بیش از
ترسند کہ از خصم بعید و لہذا چوں
ملوک کسی را خواہند کہ ہلاک گردانند
آنکہ بر قریب تراست ہمت اول
بر ہلاک او گمارند عزیز من! تیر کید نفس
جز سپر عنایت لم یزلی دفع نتوان کرد
بشنو! شنو! احمد خواجہ خضر وہ میگوید
بعد از آنکہ من نفس خود را در تحت
امر کردہ بودم و بشکنجہ ریاضت
سر دپامی اورا کوفتہ گردانیدہ روزی
نشاط غریبی در واقفادہ گفتم
ای نفس ہرگز از تو رغبتی دریں کار
نیامدی ترا زیر این کیدی خواہ بود مگر
کید تو آنست کہ من ترا ہمہ وقت در شکنجہ
داشته ام ہمہ روز روزہ میدارم بخوار

سلک ۱۳۸ (نفس کا کید خفی ہوتا ہے)

تخت ریاضت و مجاہدہ کے جو شہنشاہ گذرے ہیں جنہوں نے
کہ اپنے آپ کو تمام وقت ریاضت کے شکنجہ میں جکڑ کر رکھا
ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل خوف کرنے والا انسان
وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے ابلیس سے بھی زیادہ ڈرے
اسلئے کہ ابلیس تو پھر بھی انسان سے الگ ایک ذات
ہے اور انسان کا نفس تو اس سے بالکل ملا ہوا اور
قریب ہے۔ اور عقلمند لوگ قریبی دشمن سے کہیں زیادہ
ڈرتے ہیں بمقابلہ دور کے دشمن کے اسی لئے جب
سلاطین کسی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو جو اس سے زیادہ
قریب تھا ہے پہلے اسکو ہلاک کرتے ہیں۔ عزیز من! کید نفس کے
تیر کو بجز حق تعالیٰ کی اذی عنایت کے سپر کے کسی اور شے سے
روکا نہیں جاسکتا۔ سنو سنو! احمد خواجہ خضر وہ فرماتے ہیں
کہ اسکے بعد کہ میں نے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ادا امر کا طرح
سے پابند بنالیا تھا اور ریاضت کے شکنجہ میں سر سے لیکر پاؤں
تک اسکو اچھی طرح کوٹ ڈالا تھا ایک دن جہاد کی شرکت کا خیال
غایت شوق کے درجہ میں اسکو پیدا ہوا میں نے اس سے کہا کہ اے
نفس جہاد کوئی کھیل نہیں ہے اس میں تیری رغبت اور شوق سب
معلوم ہے اس خیال کے اندر تیری کوئی چال ہوگی اور وہ یہی کہ
ہر وقت تجھکو شکنجہ میں جکڑے ہوا ہوں ہر دن روزہ رکھتا ہوں لہذا
تو یہ چاہتا ہے کہ سفر کی رخصت سے فائدہ اٹھا کر روزہ ہی کو کھا
جائے اور سفر کو اپنا طریقہ بنا کر روزہ سے بے نیاز ہو جائے نفس

کہ حکم شرع رخصت روزہ بخوری و رخصت
سفر اور ستوری خود سازی نفس گفت کہ
با خود امر روزہ عہد کردہ ام کہ بیچ روزہ نخوردم
و حکم سفر و حضر یکے دارم گفتم بہر روز در حضر
چہار صد رکعت نماز میگذاری گفت در
سفر ہم بگزاردم گفتم چوں از گوشہ بروں آئی
با خلق انس گیری و ریاضت چندین گاہ
چرا باطل کنی گفت با خلق انس نگیرم
چوں از جوا بہای نفس عاجز شدم گفتم
خداوند این نفس را در زیر این غرض
است در نفس زد و خواند غرض از
از رفتن خود با صاحب خود در میاں نہ
نفس گفت ای احمد ای ہمہ کہ تو
بر شمر دی غرض من ازینہا
نیست اما غرض من آنست کہ
تو مرا ہر بار بخنجر نامرادی کشتی
اگر مرا بغزوہ بری تواند بود کہ ہم
یکبار کشتہ شوم قطعہ

نخشب شد خراب و بیچ نکود
خانہ نفس خویش را ہالہ
دیگراں گز ز نفس نالہ کنند
نفس او میکند از و نالہ

نے کہا کہ آپ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ کوئی روزہ نہیں چھوڑوں گا
اور سفر و حضر میں اس بارے میں یکساں معمول رکھوں گا۔ میں نے کہا
کہ اچھا روزانہ چار سو رکعات نماز پڑھتا ہوں تو شاید اس سے
بچنا چاہتا ہو گا؟ اس نے کہا کہ وعدہ کرتا ہوں کہ سفر میں بھی
اسی طرح سے پڑھا کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ میاں گوشہ نشینی سے
نکلو گے تو مخلوق سے انس ہو جائے گا (اور اسی قدر خدا سے دور
ہو جاؤ گے لہذا) اپنی اتنے دنوں کی ریاضت و مجاہدہ کو کیوں
منایع کرتے ہو، اس نے کہا نہیں میں کسی مخلوق سے دوستی نہیں
کردوں گا (اور اختلاط ناس سے اسی طرح پرہیز کروں گا) جب
اسکے جوابات سن کر میں عاجز ہو گیا تو حق تعالیٰ سے میں نے
عرض کیا کہ یا اللہ! اب تو ہی بتلا دے کہ آخر میرے نفس کی غرض
اس سے کیا ہے؟ میں تو اسکے سمجھنے سے عاجز ہو گیا۔ اسی وقت
الہام ہوا کہ اپنے اسی ساتھی سے جہاد میں جانے کی وجہ دریافت
کرو۔ (میں نے پوچھا) تو نفس نے کہا کہ اسے احمد یہ تمام چیزیں
جو تم نے بیان کی ہیں میری مراد نہیں ہیں بلکہ میری غرض یہ ہے کہ
یہ تم مجاہدہ کر کے مجھے جو برابر نامراد کرتے رہتے ہو اور میں ہزار بار
ایک دن میں مرتا ہوں (مجھ پر شاق ہے) اگر کسی جہاد میں چلا جاؤں
تو ایک ہی دفعہ میں قصہ پاک ہو جائے بار بار تو نہ مرنا پڑے گا۔
نخشب تباہ و برباد ہو گیا اور اس نے کچھ کام نہیں کیا بلکہ اپنے خانہ نفس کا
ایک دائرہ ہو کر رہ گیا یعنی اسی کا چکر لگاتا رہا اور اسکو ہر طرف سے گھیر لیا
اسی لئے اور دو سر لوگ تو اپنے اپنے نفس کا نکوہ اور اسے بیزاری ظاہر کرتے ہیں
لیکن نخشب کا نفس خود بخوبی کا شکی ہے کہ اس نے اسے سنوارا کیوں نہیں کیا کیوں دیا

سلک صدوسی و نہم

باید دانست کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ قبلہ تابعین و قد وہ العربین و آفتاب نہان و نفس رحمان بود کرات خواجہ ثقلین روی سوی سمت اویس کردی و گفتی انی لاجد نفس الرحمان من جانب الیمین و در خبر است کہ فردائے قیامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ہزار فرشتہ گوناگوں بر صورت اویس در وجود آرد تا اویس در میاں ایشان شد در عرصات در آید ایں چہیت اویس در دنیا مارا در مرقع بنوائی پرستیدہ است و او آنجا جز ما کسی نشاختہ است امروز باید کہ اورا کسی جز ما نشاند چنان گویند فردا خواجہ علیہ الصلوٰۃ والسلام از کو شک خود بروں آیند چنانکہ کسی مر کسی را طلب کند و اورا بطلبد خطاب الہی آید کرامی طلبی گوید اویس را خطاب آید اورا در دنیا ندید می اینجا ہم نمی بینی گوید الہی او کجاست فرمان آید فی مقعد صدق عند بلینک مقعد۔

سلک ۱۳۹ (حالات اویس قرنی)

جاننا چاہئے کہ حضرت اویس قرنی جو کہ قبلہ تابعین اور پیوئے العربین تھے باطن کے آفتاب تھے اور رحمان کی روح تھے۔ بارہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیار کی جانب چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ مجھے رحمان کی خوشبو میں کیا بانب سے آ رہی ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ کل کو بروز قیامت حق تعالیٰ سر ہزار مختلف مخفی قسم کے فرشتوں کو حضرت اویس قرنی کی صورت میں پیدا فرمائیں گے تاکہ حضرت اویس ان سب کے جھرمٹ میں مخفی ہو کر میدان قیامت میں آویں۔ جانتے ہو یا سیکوں ہو گا؟ اس لئے ہو گا کہ حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس نے بھی تنہائی اور بیوائی کی حالت میں ہماری عبادت کی تھی اور وحدت پرستی کا ایسا ثبوت دیا تھا کہ دنیا میں وہ سوا میرے گویا کسی کو جانتے پہچانتے ہی نہ تھے (اس لئے آج یہاں انکو بھی بجز میرے اور کوئی نہ جان سکے گا) بیان کرتے ہیں کہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محل یعنی جاتیام سے باہر تشریف لائیں گے جیسے کوئی کسی کو تلاش کر رہا ہو اور اس سے ملنا چاہتا ہو۔ حق تعالیٰ کے یہاں سے آواز آئیگی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کسکو تلاش کر رہے ہو آپ عرض کریں گے کہ اویس کو حکم ہو گا کہ تم نے انکو دنیا میں تو دیکھا نہیں تھا یہاں بھی نہ دیکھو گے آپ عرض کریں گے کہ پردہ گاروہ میں کہاں؟ حکم ہو گا کہ ایک عمدہ جگہ میں قدرت وادے بادشاہ کے پاس ہیں۔

گوید چو نست کہ او مرا نمی خواہد کہ بیدار
فرمان رسد محمد از برای ما ترانہ بید
کسی کہ مارا دید ترا چہ بید دیدن تو
بی ما چہ سود دارد و دیدن مابی تو
چہ زیاں دارد نقل است چوں
حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ازیں عالم دراں عالم خیمہ زندہ رسیدند
یا رسول اللہ مرقعہ تو بعد از تو
بجہ بدہند فرمود او ایس را
بعد از مدتے مناروق فی
و مرتضیٰ بطلب او بیرون آمدند
نشان او می رسیدند گفتند
او شتر بانے است کہ شتران را
می چرانند و بشیر آل کہ ماند بیچ وقت
در آبادانی نیاید بطلب او بسیار
در صحرا بگردیدند او را بصحرائے
یا فتند مرقعہ رسول علیہ السلام بدو
دادند و گفتند کہ فرمان پیغمبر ما
علیہ السلام ہمچنین است کہ ایں را
پوش و وقت پوشیدن ایں
مرقعہ باید کہ امری را فراموش
نکنی مرقعہ بستہ و در گوشہ رفت
و میگفت ای خداوند ایں مرقعہ

آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائی گے کہ کیسے ہوا کہ انکو آخر مجھے دیکھنے
کی مجتہد ہوئی۔ ارشاد ہوا کہ اے محمد! مجھے پالینے کے بعد تمہیں دیکھنے
کی آرزو نہ رہی جو شخص مجھے دیکھ لے وہ تمہیں کیا دیکھے۔ اسلئے
کہ صرف تمکو دیکھ لینا بدون میرے کیا سود مند ہوگا (آخر ابو جہل
اور ابو لہب نے بھی تمکو دیکھا تھا) اور ہمیں دیکھ لینا بدون تمکو
دیکھنے کے کیا نقصان دہ (جیسے اویسؓ نے مجھکو دیکھا اور آپکو
نہیں دیکھا)۔ منقول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا اس عالم فانی سے اس عالم جاودانی میں تشریف لیجانے کا
دنت قریب ہوا تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ
علیہ وسلم) آپ کا جبہ شریف آپ کے بعد کسے دیا جائے؟ آپ
نے فرمایا کہ اویس قرنیؓ کو دیا جائے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت
عمر فاروقؓ اور حضرت علی مرتضیٰؓ انکی تلاش میں نکلے لوگوں سے
انکا پتہ نشان پوچھا لوگوں نے کہا ہاں ہاں اس نام کا ایک شخص
ہے جو جنگل میں اونٹ چراتا ہے اور اسی کے دودھ پر گذر
بسر کرتا ہے اور کسی وقت بستی میں نہیں آتا۔ چنانچہ یہ حضرت
انکی تلاش میں جنگل جنگل پھرے بالآخر ایک جگہ انھیں پایا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ شریف ان کو دیا اور کہا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ آپ اسکو زیب تن
فرمائیں اور یہ فرمایا ہے کہ اسکے پہنتے وقت آپ اس (خاص بات
کو نہ بھولئے گا حضرت اویسؓ جبہ لیکر ایک گوشہ میں چلے گئے اور یہ
دعا کی کہ یا اللہ میں اس جبہ کو پہن نہیں سکتا جنتک کہ آپ
تمام امت محمدیہ کو بخش دینے کا مجھ سے وعدہ فرمائیں الہام
ہوا کہ سب کو تو نہیں ہاں بعض کی بخشش کی سفارش کی تم کو

پنوشم تا امت محمد تمام بمن بخششی در سرا و
 فروزا ندند کہ بعض را بتو بخشیدم گفت
 فی تمام میخواستہم او ہمدریں گفتگو بود کہ
 عمر و علی رضی اللہ عنہما نزدیک او
 رفتند کہ دریں گوشہ چہ می کند چوں ایشان
 را بدید گفت افسوس کہ تعجیل کردید و مرا
 از وقت من بے وقت گردانیدید و گرد
 من این مرقع پنوشیدہ می تا تمام امت
 رسول علیہ السلام بمن ندادندی چوں
 امیر المومنین عمرؓ بخشم باطن عظمت درجہ او
 دید میگفت کسی باشد کہ ایں خلافت
 از من را یگانہ اند بحدہ عمرؓ فرمود ای ویش
 چرا در عرب نیامدی و رسول علیہ السلام را
 ندیدی گفت شما دیدہ اید گفت ما ہمہ در
 دران حضرت بودیم گفت شما ندیدہ بودید
 کہ دندان مبارک رسول علیہ السلام خستہ
 شدہ بود گفتند دیدہ بودیم پس گفت
 چرا دندان خود را سالم ماندید بعد از آن
 دندان خود را نمود کہ ہر سہی و دو دندان
 او شکستہ بود بسبب آنکہ موافقت
 رسول علیہ السلام کہ ہاں دندان کہ
 شکستہ است دریں داخل بود پس
 عمرؓ گفت مراد عای بکن گفت

اجازت دیتا ہوں تمہارے کہنے سے انکو بخش دوں گا۔ حضرت
 اویں نے عرض کیا کہ نہیں میں تو سب کو بغیر بخشوائے ہوئے
 اسکو نہیں پنوں گا اور ہر یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ یہ دونوں
 حضرات بھی خلوت خانہ میں چلے گئے تاکہ دیکھیں کہ اتنی دیر
 سے اند کیا کر رہے ہیں جب حضرت اویںؓ نے انکو دیکھا تو
 فرمایا کہ افسوس آپ لوگوں نے جلدی کر دی اور مجھے اپنے
 مخصوص وقت اور حال سے بے حال کر دیا ورنہ میں نے تو
 طے کر لیا تھا کہ اس جہ کو اس وقت تک نہیں پنوں گا جب تک
 تمام امت کی بخشش کا پروانہ نہ مل جائے گا (مگر حق تعالیٰ
 سے میری عرض معروض ہو ہی رہی تھی کہ آپ لوگ آگئے) جب
 امیر المومنین حضرت عمرؓ نے چشم باطن سے انکا یہ درجہ اور مقام
 دیکھا تو فرمایا کہ ارے بھائی کوئی شخص مجھ سے یہ خلافت مفت
 لے لے (تاکہ میں بھی انکی طرح فارغ ہو کر حب مولیٰ کے طریق
 میں لوگوں) اسکے بعد حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حضرت آپ
 یمن سے ہمارے یہاں کیوں نہیں تشریف لائے اور اپنے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کیوں نہیں فرمائی؟
 کہا آپ لوگوں نے تو سرکار کی زیارت کی تھی کہا ہاں ہم لوگ
 تو دن رات آپ کی خدمت ہی میں رہا کرتے تھے کہا کیا تم
 لوگوں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے
 تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھا کیوں نہیں تھا اس پر
 آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے آپ کے دانت کے شہید
 ہونے کو دیکھنے کے بعد پھر تم لوگوں نے اپنے دانت بھی کیوں
 نہ توڑ لئے اس کے بعد انھوں نے اپنے دانت دکھلائے

ہر روز در تہجد اللهم اغفر لی وللمؤمنین کہ سب کے سب ٹوٹے ہوئے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 می گویم دریں دعا دعا و اعلیٰ چوں کی موافقت ہو جائے آپ کے ٹوٹے ہوئے دانت میں بھی
 زمانے بگذشت مرقع پوشیدہ متعین طور پر معلوم نہ تھا کہ کون سا دانت ٹوٹا تھا اسلئے سب ہی
 وایشاں را معذرت کرد کہ زحمت توڑ لئے تھے کہ اس میں وہ بھی آگیا) اسکے بعد حضرت عمرؓ نے
 دیدید باز گردید آمدن قیامت عرض کیا کہ میرے لئے دعا کر دیجئے فرمایا کہ ہر دن تہجد میں
 نزدیک است من بسا ختن (کئی بار) دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بخندے اور سب
 زاد آں مشغول چنین گویند موئین کو بخندے آپ بھی اسی دعا میں آگئے۔ پھر تھوڑی دیر
 بیچ وقت او شب نخت یک شب گفתי ہذہ لیلة القیام کہا کہ آپ لوگوں کو بڑی زحمت ہوئی اب آپ لوگ تشریف
 و شب دیگر گفתי ہذہ لیلة الرکوع شب دیگر گفתי ہذہ لیلة السجود وقتے اورا گفتند
 اے اولیں شہاب بدیں درازی بریک حال بسر می توانی برد گفتند
 در سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ کہ آج سجدہ کی رات ہے (پس ساری رات قیام ہی کئے
 بسیار گفتن سنت است رہتے) دوسری رات کو کہتے کہ آج کی رات رکوع کی رات
 من یک بار نمی توانم گفتن کہ ہے (اور ساری رات رکوع میں رہتے) پھر اگلی شب کہتے
 ہماں ساعت روز می شود کہ آج سجدہ کی رات ہے (اور ساری رات سجدہ ہی میں گزار دیتے ہیں
 وقتی او را پر سیدند چگونہ کم از کم تین بار کہنا سنت ہے اور میں تو ایک دفعہ بھی نہیں
 اوقات خود را می گذرانی گفتن کہہ پاتا کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر لوگوں نے ان سے دریافت
 بامداد کہ بر می خیزم ندانم کہ شبانگاہ کیا کہ آپ اپنے اوقات کس طرح گزارتے ہیں؟ فرمایا کہ جب
 خواہم زیست یا نہ چوں شب صبح سوکراٹھتا ہوں تو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہونگا یا

یا نہ ہم اوگفتی السلامۃ فی الودعۃ
 وازیں تنہائی مراد آنست کہ
 در خدمت فرد باید بود و وحدت
 آں باشد کہ خیال غیر می راند خل
 نباشد ہم اوگفتی طلبت الرفعة
 فوجدتہ فی التواضع و طلبت
 الریاسة فوجدتہ فی النصیحة و
 طلبت المروۃ فوجدتہ فی الصدق
 و طلبت الفرح فوجدتہ فی الفقر و
 طلبت النسبة فوجدتہ فی التقوی
 و طلبت الرزق فوجدتہ فی القناعة
 و طلبت الراحة فوجدتہ فی الزهد
 چنیں گویند چوں ازیں عالم در عالم
 رفتن اور نزدیک آمد در غروی بامیر المؤمنین
 علی رضی اللہ عنہ موافقت کرد ہما بجا درجہ
 شہادت یافت عاش و حید و مات فرید او
 شہید او ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء
 واللہ ذو الفضل العظیم

قطعہ

نخشبی دولتی ست تنہائی
 تا چہ دولت کہ مرد تنہا بود
 ہر کہ تنہا نہ لیست با حق زیست
 و انکہ با حق نہ لیست تنہا مرد

نہیں اسی طرح سے جب رات آتی ہے تو نہیں سمجھتا کہ صبح
 بھی کرسکوں گا یا نہیں۔ یہی حضرت اویسؓ فرماتے تھے
 کہ سلامتی تو بس تنہائی میں ہے اور اس تنہائی سے مراد یہ کہ
 صرف ایک ذات وحدہ لا شریک کی خدمت میں رہے اور
 وحدت کے معنی یہ ہیں کہ کسی دوسرے کے خیال کا دخل
 تک نہ ہو۔ نیز انھیں کا مقولہ ہے کہ میں نے بلند می چاہی
 تو اسکو تواضع میں پایا اور سیاست کا خواہاں ہوا تو اس کو
 نصیحت اور خیر خواہی میں پایا اور مروۃ کا طالب ہوا تو
 اسکو صدق میں پایا اور کشائش اور وسعت کو چاہا تو اسکو
 فقر میں پایا اور میں نے قرض مل جانے کو چاہا تو اسکو تقویٰ
 میں پایا اور میں نے روزی طلب کی تو اسکو قناعت میں
 پایا اور میں نے راحت و آرام چاہا تو اسکو زہد میں پایا۔ لوگ
 بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اس عالم سے اس عالم میں منتقل
 ہونے کا وقت قریب ہوا تو حضرت علیؓ کے ہمراہ آپ ایک غزوہ
 میں گئے ہوئے تھے اسی میں آپ کی شہادت ہو گئی ساری
 زندگی تنہائی میں گذاری اور غریب الوطن مسافر ہو کر انتقال
 فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انھیں شہادت نصیب کی اور یہ اللہ
 کا فضل و کرم ہے جسے وہ چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ پس بڑے فضل والے ہے

”اے نخشبی یہ تنہائی بھی کوئی کم دولت نہیں ہے سبحان اللہ کیا عظیم
 دولت ہے جبکہ گوشہ نشین انسان حاصل کر لیتا بات یہ ہے کہ جو شخص تنہا
 زندگی گزارتا ہے وہ حق تعالیٰ کیساتھ ہوتا اور جو حق تعالیٰ کے ساتھ زندگی
 گزارے وہ درحقیقت تنہا مرتا ہے (کیونکہ وہ تو یکجہ ہوا رہی نہیں تو کچھ نہیں)

سلک صد و چہلم

بیاید دانست کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کعبہ عمل و علم و قبلہ و رع و علم بود مناقب او بسیارست مادر او ابوالی ام سلمہ رضی اللہ عنہا بود چوں مادر بکاری مشغول شدی حسن گریستن گرفتہ ام سلمہ جامہ شیر خود در دامن او نہادی قطرہ چند از شیر خود آدمی حسن اورا بمکید ہر چہ در حق بود از برکت آل شیر بود چوں در دنیا آمد اورا پیش عمر رضی اللہ عنہ بردند فرمود ستموہ حسانہ حسن الوجہ و ارادت او با امیر المؤمنین علی بود رضی اللہ عنہ و خرقہ از و داشت و او را بتدار حال گو فرمودی کردی و لہذا اورا حسن لولوی ہم گفتندی بعدہ ترک تجارت گرفت و در شہر بصرہ ساکن شد و کار ریاضت و مجاہدہ بجای رسانید کہ در حیز تقریر نیاید ہر مہتہ یکبار تذکیر کردی چوں بالا منبر رفتی اگر البعد را ندیدی باز خود آدمی اگر او را گفتند سے چندیں ہزار مرد آنجا حاضر اند اگر پیرو زنی نیست گو باش تو بالا منبر آئی و وعظی گوی او جواب گفتی شرجی کہ ما از برای

سلک صد و چہلم (حالات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ)

جاننا چاہیے کہ حضرت حسن بصری علم و عمل کے کعبہ اور علم و ورع کے قبلہ تھے ان کے مناقب بہت ہیں انکی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کی باندی تھیں (جو انھیں کے گھر میں رہا ہی کرتی تھیں) جب انکی والدہ گھر کے کام کاج میں مشغول ہو جاتیں اور حضرت حسنؓ روتے ہوتے تو کبھی کبھی حضرت ام سلمہؓ انکو اپنی گود میں لے لیتیں اور اپنا پستان انکے منھ میں دیدیں چند قطرے دودھ کے آپ کے حلق میں چلے جاتے۔ چنانچہ حضرت حسنؓ میں جو بھی کمال تھا وہ اسی دودھ کی برکت تھی آپ جب پیدا ہوئے تو لوگ انکو (دعار کے لئے) حضرت عمرؓ کے پاس لے گئے آپنے فرمایا کہ اجی یہ ماشاء اللہ بہت مہین میں انکا نام حسن رکھو۔ آپ کو ارادت امیر المؤمنین حضرت علیؓ سے تھی، حضرت علیؓ ہی سے آپ کو اجازت و خلافت ملی شروع شروع میں آپ جو اہرات کے تاجر تھے اسلئے حسن لولوی (موتی والے حسن) کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ اسکے بعد تجارت ترک کر کے بصرہ میں سکونت پذیر ہو گئے (اور حسن بصری کہلائے) اور وہیں ریاضت و مجاہدہ اور کار باطن میں لگے اور اسقدر محنت کی جو بیان سے باہر ہے۔ مہفتہ میں ایک بار آپ دعا فرماتے تھے، جب ممبر پر تشریف لیجاتے تو اگر حاضر میں سے حضرت رابعہ بصریہ کو نہ دیکھتے تو فوراً ممبر پر سے اتر آتے تھے اگر لوگ کہتے کہ حضرت اتنے ہزار سامعین تو موجود ہیں اگر ایک بڑی بی نہیں ہیں تو نہ ہی آپ ممبر پر تشریف لائیے

عوصلہ پلاں ساختہ ایم در حلقہ موراں
 تو انیم ریخت چوں مجلس گرم شدی گفتی
 یاسیدہ ہذہ من جہرات قلبک وقتی او تذکیر
 می کرد طائفہ بخاستند گفتند کہ ای خواہم
 دلہامی ما خفتہ است سخن تو در دلہامی ما
 اثر نمی کند فرمود کاش کہ خفتہ بودی
 کہ خفتہ را امید بیداری ست اما
 دلہامی شما مردہ است کہ اصل
 دریشاں امید بیداری نیست وقتی
 اورا پرسیدند مومن با مومن حسد
 کند گفت قصہ برا دران یوسف را
 ہمیں ساعت فراموش کردید روزی
 مردی را دیدی گر لیست گفت چرا
 می گری گفت در مجلس سعد قرطبی
 بودم او می گفت فروا مردی باشد
 کہ از شومی گناہ خویش چند سال
 در دوزخ ماند بعدہ بروں آید گفت
 کاشکہ حسن اذنا ہا بودی کہ باری
 بعد از چند گاہ امید وار خلاص
 بودی نفل است ہر بار کہ حسن
 دعا کردی حبیب عجبی دامن فرانہ
 کردی و آئین بہ نیاز گفتی و بایاراں
 گفتے حقیقہ و عامی او مستجاب خواہد شد

آذ و عظم فرمایے تو جواب میں آپ فرماتے کہ جو شربت کہ
 کہ میں نے ہاتھی کے معدہ اور استعداد کے مطابق بنایا ہے اگو
 چینیٹی کے سینہ میں بھلا کیسے ڈال دوں (مطلب یہ کہ باطنی استعداد
 اور فہم کلام اور قدر سخن میں حضرت رابعہ کا مقام بہت اونچا تھا)
 پس جب اسے ہوتے ہوئے مجلس تذکیر گرم ہوتی (یعنی مضامین
 عالیہ بیان ہو جاتے) تو فرماتے اسے سیدہ یہ سب آپ ہی کے
 سوختہ جگر کی کے انگارے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ وعظ فرما رہے
 تھے ایک گروہ درمیان سے اٹھ گیا اور کہا کہ حضرت ہم لوگوں
 کے قلوب سوئے ہوئے ہیں آپ کی گفتگو کا ہم پر کچھ اثر نہیں ملے
 آپ نے فرمایا ارے بہت اچھا ہوتا اور با غنیمت تھا کہ
 تمہارا دل سویا ہی ہوتا کہ سونے والا تو اٹھ بھی جاتا ہے لیکن
 وہ تو سویا ہوا نہیں ہے مرا ہوا ہے کہ اب اسکے جاگنے کی کوئی
 امید نہیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا ایک
 مومن کو دوسرے مومن سے حسد ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ آپ لوگوں کو
 حضرت یوسف اور انکے بھائیوں کا قصہ یاد نہیں ہے کیا؟ ایک دن
 ایک شخص کو دیکھا کہ رو رہا ہے فرمایا کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ
 حضرت سعد قرطبی کے مجلس وعظ میں حاضر تھا انھوں نے فرمایا
 کہ کل بروز قیامت ایک شخص ایسا ہو گا کہ اپنے گناہوں کی سزا
 کی وجہ سے چند سال دوزخ میں رہ کر تب اس سے باہر لایا جائیگا
 (یہی نکر میں رویا) حضرت حسنؑ نے فرمایا اسے کاش حسن بھی اس
 جماعت میں سے ہوتا کہ کچھ مدت بعد ہی سہی دوزخ سے رہائی
 امید تو ہو جاتی۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب جب بھی دعا کرتے
 تو حضرت حبیب عجبی اپنا دامن پھیلا کر بڑے ہی نیاز و خلوص

جنیں گویند وقتی ابو بکر عمر مرقی کو دکال
 را تعلیم قرآن می کردے جانب
 کو دکی بنظر خیانت می نگریست در حال
 ازاله الف الحمد تاسین من الجنة والناس
 قرآن را از دل او محبوب گردانیدند
 بخدست حضرت من بھری رفت
 و واقعہ خود باز گفت من بغایت
 متامل شد و گفت شہباز سعادت از سنا
 وقت تو پریدہ است باز گردانیدن
 آن مقدور من نیست و لیکن ترا
 استدلال میکنم بکسی کہ از برکت دعای
 او باز گردد و بدست تو آید و آن خواجہ
 خفیف است ابو بکر عمر از انجا بروں آمد
 اول در کعبہ رفت و زیارت خانہ کعبہ
 بگذارد و اورا شفیع آورد آنگاہ خواجہ
 خفیف رفت و ماجرای خود تقریر کرد
 خواجہ خفیف نیز متامل شد بعد از
 زمانی گوشہ چشم جانب آسمان کردہ
 نگریست در زمان ضیائی در درونہ
 ابو عمر ظاہر شد و حفظی کہ بود بر قرار
 اصلی باز آمد بعدہ پرسید ترا
 بر من کہ فرستادہ است گفت
 من بھری خفیف گفت دیشہری

کے ساتھ آئین کہتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے کہ لوگو انہی
 دعا مقبول ہے۔ اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 ابو بکر عمر مرقی بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے ایک لڑکے کی جانب
 خیانت (یعنی شہوت) کی نظر سے دیکھا اسی وقت الحمد کے الفاظ
 سے لیکر من الجنة والناس کی سین تک کا قرآن اسے قلب سے
 یک نخت ختم ہو گیا سب بھول گئے فوراً حضرت من بھری کے
 پاس پہنچے اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت من بہت زیادہ نادم
 ہوئے اور افسوس کیا اور فرمایا کہ سعادت کا شہباز تمھارے وقت کی
 کلائی سے اڑ گیا ہے جسے واپس لانا من کے امکان سے باہر ہے
 لیکن ہاں تمکو ایک بزرگ کا پتہ بتائے دیتا ہوں شاید کہ انکی دعا
 کی برکت سے وہ پھر لوٹ آئے اور تمھارے ہاتھ لگ جائے
 اور ان بزرگ کا نام خواجہ خفیف ہے۔ چنانچہ ابو بکر عمر وہاں سے آکر
 پہلے مکہ شریف گئے اور خانہ کعبہ کی زیارت و طواف کر کے اسکو
 شفیع بنایا پھر خواجہ خفیف کے پاس گئے اور آپ بتی سنائی
 خواجہ خفیف بھی نادم ہوئے، تھوڑی دیر سرنگوں رہے پھر اسے
 بعد اپنے گوشہ چشم کو آسمان کی جانب اٹھایا اسی وقت ابو بکر عمر
 کے باطن میں ایک روشنی ظاہر ہوئی اور انکی یادداشت درست
 ہو گئی حفظ قرآن واپس آگیا۔ اس کے بعد انھوں نے پوچھا کہ
 تم کو میرے پاس کس نے بھیجا ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضرت
 من بھری نے۔ حضرت خفیف نے کہا خوب جس شہر میں من
 بھری جیسا انسان موجود ہو وہاں سے کوئی اتنی دور دراز کی
 راہ طے کر کے خفیف کے پاس آنے کی زحمت اٹھائے؟
 بیان کرتے ہیں کہ من بھری کا ایک پڑوسی تھا جو کہ آتش پرست

کہ مری چوں او باشد چندیں راہ بر خفیف
 آیند چیں گویند حسن را ہمسایہ بود آتش پرست
 شمعون نام حسن وقت نزع بر بالین او رفت
 و گفت ای شمعون سلمان شو گفت ہشتاد سال
 آتش پرستیدہ ام اگر ضمان میثوی و خط
 نویسی کہ خداوند تعالیٰ و تقدس مرا بیا مرزد و در
 بہشت برد سلمان شوم حسن گفت مجھیں کہ دم و
 خطی بہشت و بد و نمودہ سپرد شمعون وصیت کرد
 و گفت کہ ایں خطی باید کہ با من در گور نہن خط
 در دست گرفت و کلمہ طیب گفت و سلمان شد
 چوں شمعون ازیں عالم در ایں عالم رفت و
 چوں او را در خاک ہنارند حسن بغایت متامل
 شد کہ ایں پھنضولی بود کہ من کردم باری مرا
 در بہشت خوانند فرستاد کہ ضمان دیگری شد
 شب آں شمعون را در خواب دید گوئی آں
 خط در دست گرفتہ در صدر بہشت می خرم
 پر سید ای شمعون چگونہ گفت ہمچنانکہ می بینی
 حق تعالیٰ مرا بیا مرزد و کردہ و گفتہ مرا بیاں
 کلمہ کہ بگفتم بمن بخشید تو باری از ضمانت
 فلاص یافتی اکنون ایں خط خود باز بتاں
 کہ مرا بدیں احتیاجی نیست حسن از خواب
 بیدار شد آں خط بعینہ در دست خود
 یافت۔

تھا اسکا نام شمعون تھا اسکے نزع کا وقت تھا من بصری
 اسکے سر ہانے پہنچے اور اس سے کہا کہ اے شمعون سلمان
 ہو جاؤ۔ اس نے کہ اے میاں ستر سال تک میں نے آگ کی
 پرستش کی ہے اگر ذمہ داری لیجئے اور تحریر لکھ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ
 مجھے ایمان لانے کی وجہ سے بخشد یگا اور جنت میں داخل کر دے گا
 تو میں سلمان ہو جاؤں۔ حضرت حسن نے فرما کر شرط منظور ہے
 اور ایک تحریر شمعون کو لکھ کر دیدی اس نے اپنے لوگوں کو وصیت
 کی کہ اس تحریر کو میرے ہمراہ میرے قبر میں رکھ دیا جائے۔ اس نے
 خط کو ہاتھ میں لیکر کلمہ طیب پڑھ لیا اور سلمان ہو گیا۔ جب اسکا
 انتقال ہو گیا اور اسکو خاک کر دیا گیا تو حضرت حسن کو بڑی خود انگیز
 ہوئی کہ لا حول و لا قوۃ یہ مجھ سے کیا نفوت ہو گئی کہ میں نے اسکی بجا کی ذمہ
 لے لی اے میری کون سا جنت میں جانا یقینی ہو چکا تھا کہ میں نے
 دوسرے کی ضمانت لے لی یہ تو برا ہوا شب میں شمعون کو خواب
 میں دیکھا کہ وہی خط ہاتھ میں لئے ہوئے نازکے ساتھ جنت کے وسط
 میں گھوم رہے ہیں۔ اسی الجھن میں تھے کہ حسن نے اس سے
 پوچھا کہ شمعون کہو کیا حال ہے؟ کہا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں
 حق تعالیٰ نے مجھے بخش دیا میرے تمام اقوال و افعال سابقہ
 کو اسی کلمہ کی برکت سے معاف فرما دیا۔ جائے اب آپ بھی
 اپنی ذمہ داری سے چھٹکارا پا لگئے۔ اور یہ لیجئے اپنی تحریر
 واپس لے لیجئے اب مجھے اسکی کیا ضرورت ہے
 اس کے بعد حضرت حسن کی آنکھ کھل گئی
 تو اس خط کو اپنے ہاتھ میں موجود پایا۔

۱۰۔ بخشی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا اید نہیں ہونا چاہیے جو لوگ کہ اللہ والے ہیں وہ ہمیشہ شاداں و فرحاں رہتے ہیں جس شخص نے اپنے باطنی صدق کے ساتھ اسکے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے تو اسکے لئے اسکا بند قفل ضرور کھول دیا گیا ہے۔

نخستی از خدا مشو نو مید
اہل دل خود ہمیشہ دل شادند
کہ بصدق درووں نزد آں در
کہ برو قفل بستہ نکشا و ند

سلک صد و چہل و یکم (واقعات حضرت ابراہیم ادہمؒ)

جاننا چاہیے کہ حضرت ابراہیم ادہمؒ جو کہ دین و دنیا کے بادشاہ تھے اور کوہ یقین کے سیرغ تھے اپنے ابتدائی دور میں ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے اور ایک عالم انکا زیر نگین تھا ایک مرتبہ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے محل کے اندر ایک میتناک شخص آگیا اور اندر گھستا چلا گیا آپ نے فرمایا کہاں کہاں؟ اس نے کہا اسی سرائے (ہوٹل) میں میں بھی قیام کرونگا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے یہ تو میرا گھر ہے۔ اس نووارد نے کہا کہ کیا آپ یہاں ہمیشہ سے ہیں یا آپ سے پہلے بھی اس میں کوئی رہتا تھا؟ فرمایا ہاں دو سرے لوگ تھے، کہا بس سرائے کی نشانی یہی ہے کہ ایک آتا ہے ایک جاتا ہے۔ یہی بات آپ کے انتباہ کا سبب بنی اسکے بعد حضرت ابراہیم خانہ نشین ہو گئے اور ریاضت و مجاہدہ میں لگ گئے فرماتے تھے کہ پندرہ سال تک میں نے مجاہدہ کیا اسکے بعد مجھے الہام ہوا کہ ابراہیم امیر سے بندے ہو جاؤ راحت پا جاؤ گے۔

باید دانست کہ ابراہیم ادہمؒ کہ سلطان دنیا و دین و سیرغ کوہ یقین بود و ابتداء حال عالم در تحت ضبط سلطنت خود داشت وقتی او بر سر پر مملکت خود بود مرے باہمیت در خانہ او آمد ابراہیم گفت کجا؟ گفت دریں سرائے فروز خواہم آمد گفت امی خواہ ایں سرائے نیست ایں خانہ من است گفت پیش از تو دریں خانہ کسی بود؟ گفت بود گفت نشان سرای ہمیں باشد کہ کجی در آید و دیگرے برود، موجب انتباہ ہمیں سخن شد۔ پیش او در خانہ نشست۔ ابراہیم میگوید پانزدہ سال محنت کشیدم اتگاہ در سر من فروخواندند کن عبیدافاستر یعنی فاستقم کما امرت چنین گویند روزی ابراہیمؒ در ویشی را دید کہ او

یعنی جس بات کا تم کو حکم دیا گیا ہے (یعنی ادا کر شرع) ان پر مستقیم ہو جاؤ۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابراہیم ادہمؑ نے ایک درویش کو دیکھا کہ اپنی غربت اور فقر و فاقہ کی شکایت کر رہا ہے، حضرت نے فرمایا شاید تمکو درویشی مفت ہی مل گئی ہے کہ اسکی قدر نہیں ہے اور یہ سب شکوہ و شکایت ہے۔ اس نے کہا جناب میں کیا فقر و فاقہ کو بھی روپیہ پیسہ کے ذریعہ خرید جاتا ہے؟ فرمایا ہاں ہاں مجھے دیکھو نا کہ سارا ملک بلخ دیکر اسکو خریدا ہے۔ اور بیچ جو پوچھو تو اس اتنے میں بھی یہ سودا سستا ہی تھا۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ اس راہ باطن میں کامل وہ ہے کہ اگر دونوں عالم اس کو دیدیا جائے تب بھی اسکو کچھ خوشی نہ ہو اور اگر اسکو اس سے چھین لیں تو رنجیدہ نہ ہو کسی کی مدح و ستائش پر اترائے نہیں۔ بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم ادہمؑ نے کئی جج کئے لیکن آب زمزم نہ پیا لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت اسکی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس پر جو رستی اور ڈول پڑا ہے وہ شاہی خزانہ سے خریدا ہوا ہے اور انکا بیت المال مشتبہ ہے اس لئے یہ صحیح مصروف سے حاصل نہیں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے (یعنی آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟) اہل دنیا کو اسکی بڑی فک ہر زمانہ میں رہی ہے (فرمایا کہ انہیں جانتے ہو جو اللہ تعالیٰ کے کارخانہ کے مزدور ہوتے ہیں انکو کسی دنیوی پیشہ کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ ایک دن

از درویشی بر خود می نایسد فرمود مگر تو درویشی را یگیاں یافتہ کہ از و می نالی! گفت ای خواجہ! درویشی بہ بہا ہم ستانندہ گفت آری من بملک بلخ خریدہ ام اما چوں بہ نیکو بنجو یستم بیش از اں می ارزد ہم او گفتی دریں راہ کامل کسی است کہ اگر ہر دو عالم بدو دست خوش نشود و اگر باز ستانند اندوہ ناک نگردد و بیچ مدح و ستائش غرہ نشود۔ چند بار ابراہیم در حج رفت بیچ وقت آب زمزم خورد گفت دریں زیر چہ سترست! گفت وجہ رغن و دلو او از خزانہ سلاطین است و در بیت المال ایساں شبہتی ست و اں وجہ از وجہ نیست۔ وقتی او را پرسیدند پیشہ تو چہیت؟ گفت نمی دانید کہ کارکنانِ خدا می بہ پیشہ محتاج نہ اند روزی یکی او را گفت ای بخیل! ای خواجہ کسی کہ ملکی ہمچو توئی را بخشد اورا بخیل نتواں گفت وقتی طائفہ نشستہ بودند ابراہیمؑ

میں ان ایشاں و رآمد گفتند
 اسی خواجہ باز گرد کہ از تو بوی دنیا
 می آید سبحان اللہ جانی کہ باتارکی
 چوں ابراہیمؑ این سخن گویند
 باد یگراں چه خواہند گفت؟
 وقتی اورا پرسیدند اگر کی چیز می
 ندارد و اگر سزا است چه کند
 گفت صبر کند گفت اگر بمیرد
 گفت دیت برکشند باشد
 روزی ابراہیمؑ قصد حمامی کرد
 و چوں چیزی بدست نداشت
 در حمام اورا بگذاشتند میگفت
 امروز ارشاد دست تھی راد خانہ شیطان
 راہ نمی دهند فردا در خانہ حرم چگونہ
 راہ خواہند داد و روزی یکی
 اورا برنجانبید اورا دعا کرد
 او گفت چگونہ است من آنچنان
 کنم تو این چنین مکافات بجائی آری
 ابراہیمؑ گفت من آن ساعت
 از سبب تو مستوجب بہشت
 شدم نخواہم کہ تو از سبب من
 مستحق دوزخ شوی۔ آورده اند
 روزی ابراہیمؑ بسر وقت مستی

کسی نے حضرت ابراہیم کو اے بخیل! کہہ کر پکارا فرمایا کہ جو شخص
 اپنا ملک تجھ جیسے شخص کو بخش دے اسکو تو بخیل نہ کہنا چاہیے
 ایک دن ایک جماعت صوفیہ کی موجود تھی حضرت ابراہیمؑ
 بھی ان لوگوں کے درمیان آ بیٹھے ان لوگوں نے کہا کہ
 جناب من! آپ ہمارے درمیان سے اٹھ جائیے آپکے
 اندر دنیا کی بو آتی ہے، اے سبحان اللہ! دیکھو جس زمانہ
 میں ابراہیمؑ ادھم جیسے تارک دنیا کے متعلق یہ بات کہی
 جا رہی ہے تو اور دوسروں کو تو وہ لوگ کیا کہتے ہوں گے
 اسی سے سمجھ لو۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اگر
 کسی کے پاس کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے تو کیا کرے؟
 فرمایا کہ صبر کرے۔ کہا کہ اگر اسکی وجہ سے مر جاوے تب؟
 فرمایا کہ پھر فکریا ہے اسکی دیت (خوبنہا) مارنے والے
 کے ذمہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے حمام جانا چاہا غسل وغیرہ
 کے لئے) پاس پیسہ نہ تھا اسلئے ملازمین نے اندر نہیں جانے
 دیا (عارف تو تھے ہی) فرمایا کہ ہائے افسوس آج کے
 دن تم لوگ خالی ہاتھ والے کو شیطان کے گھر میں بھی
 نہیں جانے دیر ہے ہو تو کل کو کسی تہید سرت کو
 رحمان کے گھر میں کون داخل ہونے دیگا۔ ایک دن
 کسی شخص نے آپ کو کچھ ایذا پہنچائی آپ نے اسکے
 لئے دعا فرمادی اس نے پوچھا کہ یہ کیسے کہ میں نے تو
 آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ نے اسکا یہ بدلہ دیا
 حضرت ابراہیمؑ ادھم نے فرمایا کہ میں اسوقت تمھاری وجہ
 سے مستحق جنت ہوا تو یہ نہ چاہا کہ تو میری وجہ سے مستحق دوزخ

بگذاشت وہاں او آلودہ دید آب
 بیاورد وہاں اوبشست و
 میگفت دروہنی کہ نام حق گزشتہ باشد
 اور آلودہ نتواں گزاشت
 چوں مست ہوشیار شد اور
 ازاں حال اطلاع دادند در زمان
 توبہ کرد ابراہیم را در خواب نمودند
 اگر تو وہاں اورا از آلودگی ظاہر
 شستی ما بموافقت تو دل اورا
 از آلودگی باطن شستہ۔ وقتے
 ابراہیم بر سر کوہی نشستہ بود یکی
 اورا پر سید مرد کامل کہ آگویند
 گفت کسی را کہ اگر او کوہ را
 بگوید برو! کوہ رواں شود
 در حال کوہ در جنبش آمد
 و خواست تا رواں شود
 ابراہیم تبسم کرد و گفت
 اے کوہ جمع باش من ترا
 نمی گویم قطع

نخشب زرم کن دل سنگیں
 آنچہ زرم است زود گرم شود
 ہر کہ او کوہ دل چو موم کند
 کہ پیشش چو موم نرم شود

ہو جائے (اسلے ہی بر صبح تھا) بیان کیا جاتا ہے کہ
 ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کا گزرا ایک شخص کے پاس سے ہوا
 جو شراب پئے مست پڑا تھا اسکے منہ میں شراب لگی دیکھی
 اسکا منہ دھونے لگے اور کہنے لگے کہ توبہ توبہ جس منہ نے
 خدا کا نام لیا ہوا اسکا شراب سے آلودہ ہونا مناسب
 نہیں ہے، جب اس مست کو ہوش آیا تو لوگوں نے
 اس واقعہ کی اطلاع دی اس نے فوراً اپنے معاصی
 سے توبہ کر لی اور حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں حق تعالیٰ
 کو دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم! اگر تم نے میری موت
 میں اسکے منہ کو ظاہری آلودگی سے پاک کیا تو میں نے
 تمہاری خاطر اسکے قلب کو بھی باطنی آلودگی سے دھو کر
 پاک کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیمؑ ادہم ایک پہاڑ پر
 بیٹھے ہوئے تھے کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ مرد کامل کسے
 کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اس پہاڑ کو
 کہہ دے کہ جاؤ ہٹو یہاں سے تو پہاڑ ٹل جائے۔
 اسی وقت اس پہاڑ میں حرکت ہوئی اور اس نے چلنے کا
 ارادہ کیا، حضرت ابراہیمؑ ہنسے اور فرمایا کہ اے پہاڑ!
 ٹھیر میں تجھے جانے کو تھوڑا ہی کہہ رہا ہوں (میں نے تو
 ایک مثال بیان کی تھی) ۵

۱۰۔ "نخشب زرم کن دل کو ذرا نرم کرو اس لئے کہ
 جو چیز کہ نرم ہو جاتی ہے وہ گرم بھی جلد ہو جایا کرتی ہے جس شخص نے
 کہ اپنے پتھر جیسے دل کو مانند موم کے نرم کر لیا تو اسکے آگے
 پہاڑ بھی مانند موم کے نرم (یعنی مسخ) ہو جایا کرتا ہے"

سلک صد و چیل و دوم

بباید دانست کہ خواجہ ابوزید
بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سلطان العارفین
و برہان المجتہدین بود آثار و مناقب
او بسیارست چنانکہ یک روز جنید
میگفت ابوزید میساں ماہماں
شرف دارد کہ جبریل میان ملائکہ
ہم او گفتی نہایت کار جملہ بندگان راہ
تو عید بدایت کار ابوزید است
چنین گویند در آنچہ ابوزید در شکم مادر
بود تا مادر او لقمہ مشبہ خوروی او
در وقت در شکم بطپیدن آمدی
تا مادر او آں لقمہ را مراجعت نکردی
ساکن نہ شدے چنیں گویند از
خانہ او تا مسجد چیل گام بود از سبب
حرمت مسجد گاہی در خانہ آب دہن
بداں جانب نینداختی ہر گاہ کہ در مسجد
آمدی بایستادی و یک لمحہ بگریستی
اگر گفتندی ایں چہ میکنی گفتی من خود را
چون زن مستحاضہ می بینم می ترسم اگر
دروں بروم مسجد آلودہ گردد و چنیں
گویند کہ وقتی ابوزید در کوچہ رفت

سلک ۱۴۲ (علاء حضرت ابوزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ)

جاننا چاہیے کہ خواجہ ابوزید بسطامی سلطان العارفین
اور برہان المجتہدین تھے ان کے بھی مناقب اور آثار
بہت ہیں۔ چنانچہ حضرت جنیدؒ ایک دن فرمانے لگے کہ
ہماری جماعت (صوفیہ) کے درمیان ابوزید کو گویا
وہی شرف اور مرتبہ حاصل ہے جو کہ فرشتوں میں
حضرت جبریلؑ کو حاصل ہے۔ نیز حضرت جنیدؒ ہی کا
ارشاد ہے کہ راہ توحید کے سالکین کی جہاں پر انتہا
ہوتی ہے ابوزید بسطامی کی وہاں سے ابتداء ہوتی ہے
بیان کرتے ہیں کہ جس زمانہ میں حضرت ابوزید بسطامی
شکم مادر میں تھے انکی والدہ نے کوئی لقمہ مشبہ طعام کا
کھایا اسی وقت حضرت پریٹ میں تر پنے لگے اور جب تک
والدہ نے اسکو تے نہیں کر دیا آپ کو سکون نہیں ہوا
اسی طرح سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے مکان سے
مسجد کا فاصلہ چالیس قدم کا تھا لیکن مسجد کے احترام
میں آپ اپنے گھر کے اندر بھی اس طرف منہ کر کے تھوکتے
نہیں تھے، نیز آپ جب مسجد میں تشریف لیجاتے تھے تو
باہر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر روتے تھے تب اندر جا
تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے
ہیں فرمایا کہ کھائی میری مثال مستحاضہ عورت کی سی ہے
(جو کہ نجاست سے آلودہ اور ناپاک ہوتی ہے) اس لئے
میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مسجد میرے جانے کی وجہ سے بھی

سگی اور اپیش آمدہ راہ بسگ ایشار کرد
گفتند این چه بودہ است گفت این
سگ بزبان حال بامن می گفت
در ازل از من پرتقصان در وجود آمدہ بود
واز تو چہ تو فیر حاصل شدہ کہ پوشتین
سگ در بر من کشیدند و خلعت
بایزیدی در بر تو افکندند شکرانہ این
راہ بدو ایشار کردم چنین گویند
روزی خواجہ ابویزد در راہی میرفت
سگ اور اپیش آمد خواجہ دامن خود
از و چسب سگ گفت امی خواجہ
اگر من خشک در من میچ خللی نیست
و اگر ترم میان من و تو بہفت آب
صلح می گردد اما اگر تو این دامن
از سر دعوت چسبہ اگر تو خود را
در بہفت دریا بشوی پاک نشوی
خواجہ این سخن بشنید گفت امی
سگ تو پلیدی ظاہر داری
و من پلیدی باطن بیا امروز
ہر دو یکجا باشیم تا فدا پاک
کہ بیرون آید۔ وقتی خواجہ احمد خضرویہ
ابویزد را گفت ابلیس را دیدم
پیش در تو بر دار کردہ اند گفت

آلودہ نجاست نہو جائے (سبحان اللہ کس قدر خوف
طاری تھا) بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابویزد بطنائی
گلی میں جا رہے تھے سامنے سے ایک کتا آگیا آپ نے
کتے کے لئے راستہ چھوڑ دیا لوگوں نے اسکا سبب پوچھا
تو فرمایا کہ اس کتے نے زبان حال سے مجھ سے (معرفت
کی ایک بات کہی) کہا کہ جناب من! ازل میں میرے
اندر کیا خامی تھی اور آپ کے اندر کیا کمال تھا کہ میرے
اد پر تو کتے کی کھال ڈالی گئی اور آپ کو (صرف انسان
کی بلکہ) بایزیدی کی کھال پہنائی گئی، اسی بات کا
شکویہ ادا کرنے کیلئے میں نے اسوقت راستہ کا ایشار
اسکے لئے کر دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوہریرہؓ
کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک کتا سامنے سے آگیا
خواجہ نے اپنا دامن اس سے سمیٹ لیا کتے نے کہا
حضور والا! اگر میں خشک ہوں تب تو میرے اندر نجاست کا
کوئی سوال ہی نہیں اور تر ہوں تب بھی میرے اور
آپ کے درمیان صلح کرانے کیلئے سات سمندر
موجود ہے (۱) سکے پانی سے کپڑا دھو کر پاک کیا جاسکتا
ہے) باقی اگر آپ نے اپنا دامن دعوت اور تکبر اور
اپنے پاک دامن ہونے کی وجہ سے سمیٹا ہے تو یہ ایسی
ناپاکی ہوگی جو کہ سات سمندر کے پانی سے دھونے سے
بھی پاک نہوگی خواجہ نے یہ بات سنا اس سے کہا کہ
اے کتے میں تجھ سے بہتر ہرگز نہیں ہوں) تو ظاہری نجاست
دکھتا ہے اور میرا باطن گندہ ہے آج ہم تم دونوں

آرمی ادباً عہد کردہ است
 کہ گرد آستانہ زما نگردد
 امروز بدزدی آیدہ است
 و مریدی را دسوسہ کردہ است
 و جزائی دزدان آنست
 کہ بادشاہاں آنہارا بردار کنند
 روزی پیش او یہی میگفت
 عجب دارم از کسی کہ خدای
 را بشناشد و طاعت کند
 یعنی عجب نباشد کہ بر جای بماند
 ابو یزید گفتے اول قدمی کہ دریں
 دہ برداشتم بعرش رسیدم
 عرش را دیدم چوں گرگ
 دہن آلودہ و شکم گرسنہ
 گفتم ای عرش بعضی بحکم
 الرحمن علی العرش استوی
 مطلوب مارا ہم بتو نشان
 میدہند عرش گفت
 ای خواجہ چہ جائے سخن
 است مارا ہم بتو نشان
 میدہند انا عند
 المنکسرۃ قلوبہم۔ ابو یزید
 را پر سیدند کہ مبتدہ

ایک ساتھ ہوئیں (کہ ناپاکی میں یہاں شریک ہیں) کل کو
 خدا ہی جانتا ہے کہ کون پاک ظاہر ہوتا ہے ایک تربہ
 خواجہ احمد خیر دین نے ابو یزید سے فرمایا کہ میں نے ابلیس
 کو دیکھا کہ آپ کے دروازہ کے سامنے اسکو سولی پر لٹکا
 دیا گیا ہے، فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اس (کجحت) نے
 مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری خانقاہ کے گرد نہ پھٹکے گا
 لیکن آج چوری سے آیا ہے اور ہمارے ایک مرید کو
 دسوسہ میں مبتلا کر دیا ہے اور چوروں کی یہی سزا ہے کہ
 انکو بادشاہ لوگ (محل کے سامنے) سولی پر لٹکا دیتے
 ہیں۔ ایک دن آپ کے سامنے کسی نے یہ کہا کہ مجھے حیرت
 ہوتی ہے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا عارت بھی ہو اور عابد
 بھی ہو یعنی اسکے راہ پر گئے ہونے پر کوئی تعجب نہیں ہے
 ابو یزید بسطامی نے فرمایا کہ پہلا قدم جو میں نے اس راہ
 میں رکھا تو اس سے عرش پر پہنچ گیا عرش کو دیکھا کہ
 منہ شکال کے خون سے آلودہ اور پیٹ پچکا ہوا (بھوکا سا)
 تھا، میں نے اس سے کہا کہ اے عرش قرآن میں فرمایا
 گیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ
 ہمارا محبوب و مطلوب تیرے پاس ہے (مجھے اسکی جستجو ہے)
 عرش نے جواب دیا کہ حضرت! یہ کیسی بات آپ فرما رہے
 ہیں ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم انسانوں میں سے جو لوگ
 شکستہ دل ہیں ان کے پاس رہا کرتے ہیں، پس ہمیں تو آپچے
 یہاں کا پتہ بتلایا گیا ہے (کہ عرش شکستہ دل میں رہتا ہے بادۂ عرفان)
 (لہذا آپ نے یہاں رحمت بلا وجہ فرمائی وہیں اس کو

بدرجہ کمال کے رسد گفت
 وقتے کہ عیب خود شناسد
 و تہمت از خلاق بردارد
 انگاہ اورا بقدر دوری او
 از نفس خود نزدیک
 گردانند اورا پر سیدند
 درویش چیت گفت
 آنکہ یکے را در گنج خویش
 پائے در گنج نرسود
 ابو یزید بیشتر مریداں را
 مجاہدہ نرسود می ہر کہ
 گفتے این چیت گفتے
 اگر نرسون گرسد بودے
 نہ گفتے انا ربکم الاعلیٰ
 وقتے اورا گفتند
 چونست کہ تو بر سر آب
 میروی ؟ گفت آنکاہ
 چہ آب و ست نفس
 بر آب مے رود
 و مے می گفت ہر کسی
 در دریا مے عمل
 غرق شد اما دریا مے
 عمل در من غرق شد۔

تلاش کیجئے) حضرت ابو یزید سے لوگوں نے
 پوچھا کہ بندہ درجہ کمال کو کب پہنچتا ہے ؟ فرمایا
 جس وقت کہ اپنے عیب کو سمجھ لے اور
 مخلوق کی جانب سے تہمت اور طعنہ
 برداشت کر لے اس وقت وہ جس قدر
 اپنے نفس سے دور ہوتا ہے اسی قدر
 حق تعالیٰ اس کو اپنے سے قریب
 نرسوالتے ہیں۔ ان سے لوگوں نے دریافت
 کیا کہ درویش کس کو کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ درویش
 وہ ہے جو گوشہ تنہائی میں ہوتے ہوئے
 خزانوں کو اپنے قدم کے نیچے تصور کرے
 حضرت ابو یزید اپنے مریدوں سے مجاہدہ بہت کرتے
 تھے اگر کوئی کہتا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں تو
 فرماتے بھائی اگر فرعون بھوکا ہوتا تو اسکو
 انا ربکم الاعلیٰ (میں تمہارا بڑا رب ہوں)
 کی نہ سوجھتی۔ ایک دفعہ آپ سے لوگوں نے
 پوچھا سنا ہے کہ آپ پانی پر چل لیتے ہیں ؟
 فرمایا تو اس سے کیا مرتبہ
 بڑھ گیا ؟ ارے بھائی ! تنکا اور
 نفس بھی پانی پر چل لیتا ہے۔ نیز آپ
 فرماتے تھے کہ ہر شخص عمل کے دریا
 میں ڈوبا ہوا ہے اور عمل کا دریا
 میرے اندر ڈوبا ہوا ہے۔

چنیں گو بند کہ ابو یزید ہفتاد بار
 حضرت عزت قرب یافتہ
 ہر بار کہ باز آمدی ز تار بستے
 باز بریدی چوں آخر عمر شد
 در محراب شد باز تار بر بست
 و پستین باز گونہ پوشیدہ و کلاہ
 باز گونہ بر سر تہادہ میگفت الہی
 یا صلت ہمہ عمر نذر و شرم
 و نماز ہر شب عرض کمی کنم و
 روزہ ہمہ عمر جلوہ نمی دہم
 ختمہای قرآن نمی شرم
 اوقات مناجات و قرب
 باز نمی گویم تو میدانی کہ نہیج
 باز نمیگرم ایں کہ بزبان شرح
 میدہم نہ از طریق تفاخر و اعتماد
 است بلکہ شرح میدہم کہ من
 ہر چہ کردم ازاں شگ می دارم
 و ایں صفت ہم تو داوہ کہ خود را
 چناں بدانم کہ بدگمانی بودہ ام
 ہفتاد سال موسے در گبرے
 سپید کردم در بیاباں اکنوں می ترسم
 و خدا می گفتم اکنوں می آموزم و
 زناں اکنوں می برم و قدم در دائرہ

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامی کو ستر بار حق تعالیٰ
 کا قرب خاص حاصل ہوا جب اس سے فارغ ہوتے
 زناں میں لیتے تھے پھر توڑ دیتے تھے۔ جب آخر عمر ہوئی تو ایک دن
 محراب میں تشریف لے گئے اور پھر زناں باندھا اور
 پیوند دار گدڑی پہنی اور گوشہ والی ٹوپی سر پہلی اور یوں
 دعار کی کہ پروردگار! اسوقت اپنی تمام عمر کی عبادت کو
 بیچنے کے لئے نہیں آیا ہوں، راتوں کی نمازیں اور اپنے
 قیام یل کو آپ کی خدمت میں نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں
 اپنی ساری عمر کے روزہ کا بھی اظہار مقصود نہیں ہے اور جتنے
 قرآن تلاوت میں ختم کئے ہیں انکو بھی گزانا نہیں چاہتا اسطرح
 سے آپ سے قرب و مناجات کے اپنے مخصوص اوقات
 جو گزرے ہیں انکا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ
 ان سب کے باوجود میری رہائی ممکن نہیں ہے باقی ان سب کا
 تذکرہ جو زبان سے کر دیا ہے (آپ جانتے ہیں) وہ ناز و
 تفاخر اور اعتماد کے طور پر نہیں کیا بلکہ کھول کھول کہ یہ کہنا
 چاہتا ہوں کہ آج اپنے ان سب کے ہونے نیکے اعمال پر
 مجھے رنج و افسوس ہے اور یہ بھی آپ ہی کی عنایت ہے اور
 ان اعمال کو اور اپنے کو ایسا سمجھنے کی توفیق بھی آپ ہی
 کی بخشی ہوئی ہے۔ اس عاصی نے بہتر سال گبری و کفرو
 بت پرستی میں جنگل جنگل مارے مارے پھر کرنا پناہاں سفید
 کیا ہے (اب تک کام کے لائق کچھ نہیں کیا) آج آپ سے
 ڈر پیدا ہوئی ہے اور آج آپکو خدا کہنا سیکھا ہے۔ اور آج
 یہ زناں (کفر و شرک) توڑ رہا ہوں اور دائرہ اسلام میں

اسلام اکنوں می نہم و زبان بشہادت
 اکنوں می کشایم کار تو بعلت نیست
 قبول تو بطاعت نیست من ہر چہ
 کردہ بودم ہمہ ناکردہ انگاشتم
 تو ہر چہ از من دیدہ و نہ پندہ خط عفو
 بروی من کش و گرد معصیت
 از من فرو شوی کہ من گرد پندار
 طاعت خود فرو شستم۔ بزرگی
 اورا بعد از فوت در خواب دید
 گفت مرا پند می بدہ گفت خلق
 چوں دریامی بے نہایت اندو
 دروی انسان بمنزلہ کشتی رست
 جہد کن تا خود را دریں کشتی
 اندازی و تن مسکین خود را ازیں
 قاعدہ غرقاب خلاص دہی۔

قطعہ

نخشی خلق را غم جان ست
 نیست زیں غم دو دیدہ از غم دور
 تا توانی ز خلق دور می جوے
 ہر کہ از خویش دور از غم دور

سلک صد و چہل و سوم

باید دانست خواہہ جنید رحمۃ اللہ علیہ

قدم رکھ رہا ہوں اور کلمہ شہادت زبان پر لا رہا ہوں۔ بالآخر
 آپ کا کام کسی علت اور سبب کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کی
 مقبولیت رہن طاعت نہیں ہے۔ میں نے اب تک جو کچھ
 کیا اسکو ناکردہ شمار کرتا ہوں اور آپ نے میرے اعمال
 ناپسندیدہ جو دیکھے ہوں اسپر معافی کا حکم پھیر دیجئے اور
 میرے دامن سے معصیت کی گرد کو جھاڑ دیجئے کہ میں
 اب تک اپنی طاعت و عبادت کے پندار ہی میں گرفتار رہا
 ایک بزرگ نے حضرت بطائی کو وفات کے بعد خواب
 میں دیکھا عرض کیا کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا
 خلق خدا دریائے بے پایاں ہے اس میں انسان کی مثال
 کشتی کی ہے لہذا کوشش کرو کہ خود کو اسی کشتی میں ڈالو
 (یعنی صحیح انسان بنو) اور اپنے تن مسکین کو اس طود سے
 اس دنیا کے بحرنا پیدا کن میں غرق ہونے سے بچالے جاؤ
 اے نخشی تمام مخلوق کو اپنی جان کی فکر پڑی ہے لیکن
 یہ غم نجات دونوں آنکھوں کے ترک کرنے سے (یعنی صرف رونے
 سے دور نہ ہوگا) (عرفی اگر بگو یہ میر شہود وصال۔ ہمد سال
 بیتواں بہ تنہا گریستن) (بلکہ اسکا طریقہ یہ ہے کہ) جہاں تک
 تم سے ہو سکے مخلوق سے دوری اختیار کرو (اور اس میں
 تمہارا نفس بھی داخل ہے چنانچہ جو شخص اپنے
 نفس سے دور ہو جاتا ہے وہ تمام غموں سے دور ہو جاتا ہے

سلک ۴۳ (ارشادات امام الطائفہ حضرت جنید)

جاننا چاہیے کہ حضرت جنید سب کے مانے ہوئے شیخ

شیخ علی الاطلاق و قطب علی الاستحقاق اور قطب طریق کہلائے جانے کے مستحق تھے اسرار کے منبع اسرار و مربع انوار بود و اول و آخر او ہمہ پسندیدہ و مقبول و محمود و خلاق بود سخن او میان اہل طریقت حجت است و او خواہر زادہ سری سقطی بود و مرید او بود و قتی سری سقطی را پر سیدند و درجہ مرید از درجہ پیر بلند تر تواند شد گفت اینک ہم امروز درجہ جنید از درجہ مابلند ترست مع هذا از حساد و خلق خلاص نمیتوان یافت چنانچہ خلیفہ را با و بدگماں کردند روزی خلیفہ بر سبیل امتحان کنیز کے کہ عشق صورت او زیاد را از صومعہ بمصطبہ بردے برو فرستاد کہ بردگوائے شیخ مرا بزنی قبول کن چوں کنیزک در خدمت خواہ آمد و خواہ آثار امتحان در و مبرہنیت دست و عار بر آورد کنیزک زپای در افتاد و بجان شد خلیفہ چوں آں بشنید بغایت متاثر شد و میگفت ہر کجا بایشاں آں کند کہ نباید کہ ضرورتہ ایں بنید کہ نباید دید

اور قطب طریق کہلائے جانے کے مستحق تھے اسرار کے خزانہ اور انوار کے موسم بہار تھے اور اہل زمانہ میں سے سب انگلوں اور پچھلوں کے منظور نظر سب کے نزدیک مقبول اور سب کے محبوب تھے انکا کلام اہل طریق کے نزدیک حجت ہوتا تھا۔ آپ حضرت سری سقطی کے بھانجے تھے اور انھیں کے مرید بھی تھے۔ ایک مرتبہ سری سقطی سے لوگوں نے پوچھا کہ مرید کا درجہ پیر کے درجہ سے بڑھ سکتا ہے فرمایا ہاں ہاں دیکھتے نہیں ہو کہ آج بھی جنید کا درجہ مجھ سے بلند ہے بایں مرتبہ مخلوق میں سے حاسدوں سے آپ خلاصی نہ پاسکے۔ چنانچہ لوگوں نے خلیفہ وقت کو آپ سے بدگمان ہی کر دیا۔ ایک دن خلیفہ نے امتحان لینے کی غرض سے (کہ واقعی جنید بزرگ ہیں یا بنے بزرگ ہیں) ایک باندی کو جس کے حسن صورت سے مفتون ہو کر زیاد عبادت خانہ چھوڑ دیں آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کہو کہ حضرت مجھے اپنی زوجیت میں قبول فرما لیجئے جب وہ باندی آپ کے پاس آئی آپ نے ہم اس کے آنے میں انداز امتحان تاڑ لیا پس آپ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے باندی پھسل کر گری اور مر گئی خلیفہ نے یہ حال سنا تو بہت پریشان ہوا اور کہا کہ جس نے میری اس حسینہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اب لازمی طور پر وہ اپنا ایسا حال دیکھے گا جو نہ دیکھنا چاہیے یہ کہو کہ حضرت جنید کو اپنے محل میں طلب کیا آپ نے فرمایا کہ

خواست تا جنید را بہ بند گفت ای
 شعلہ آتش را در خانہ خود نباید آورد
 ہمدراں روز او بر جنید رفت و گفت
 اسی خواہ از دل چگونہ رخصت یافتی
 کہ اینچنین صورتے ناچیز کردی گفت
 تو از دل چگونہ رخصت یافتی کہ خواستی
 تا ریاضت چہل سالہ درویشی را
 باطل کنی من دریں میاں کیستم
 ممکن تا نکند چنیں می فراید مدتے
 چناں بودہ ام کہ اہل آسمان و زمین
 بر من گریستند باز چناں شدم کہ من
 برایشاں گریستن گرفتہ اکنون چنانم
 کہ من از خود خبر دارم نہ ازایشاں ہم اد
 گفتمی : ہ سالہ بر در دل نشستم و
 پاسبانی او کردہ ام و اورا نگاہ داشتم
 و وہ سال دیگر دل بر در من نشست و
 و پاسبانی من کرد مرا نگاہ داشت اکنون
 بیست سال است کہ نہ من از دل
 خبر دارم و دل از من ہم او گفتمی تا مرا
 تتران الکلام نفی الفواد و انما جعل اللسان
 علی الفواد و لیلما معلوم شد سی سال را
 نماز قضا کردہ ام ہم او گفتمی شصت سال
 مراد جماعت تکبیر اول فوت نشد و

کہ اس آگے شعلہ کو اپنے گھر نہ بلا۔ چنانچہ اسی دن وہ خود
 حضرت کے پاس آیا اور بطور عتاب کے پوچھا کہ حضرت
 آپ کے دل نے آپ کو کیسے اجازت دی کہ ایسی
 حینہ و جمیلہ کو آپ نے نیت و نابود کر دیا؟ فرمایا کہ
 آپ کے دل نے کیسے چاہا کہ میری چالیس سالہ بزرگی
 کو ایک آن میں خاک میں ملا کر رکھ دیں۔ میں کیا چیز ہوں
 تم خود کوئی ایسی حرکت نہ کرو تا کہ خدا تمہارے ساتھ
 ایسا معاملہ نہ فرمایا کرے۔ حضرت جنید فرمایا کرتے تھے
 کہ میں اس حال میں رہا کہ آسمان و زمین مجھ پر روتے
 تھے پھر ایسا ہو گیا کہ میں ان پر روتا تھا اور اب ایسا
 ہو گیا ہوں کہ مجھے خود اپنی بھی خبر نہیں ہے اور نہ انکی۔
 یہ بھی فرماتے تھے میں دس سال تک اپنے قلب پر
 بیٹھا رہا اور اسکی نگرانی کرتا رہا اور ہر جانب سے اسے
 بچاتا رہا پھر اس کے بعد دس سال تک دل میرے
 دروازے پر بیٹھا کہ میری نگرانی کرتا رہا اور مجھکو ہر سو
 سے بچاتا رہا۔ اب بیس سال سے حال یہ ہے کہ نہ تو
 مجھے دل کی کچھ خبر ہے اور نہ دل ہی کو میری کچھ خبر ہے
 نیز آپ ہی کا ارشاد ہے کہ جب مجھ پر اس امر کی حقیقت
 کھلی کہ کلام تو حقیقۃً دل میں ہوا کرتا ہے یہ زبان تو
 مافی الفمیر کی صرف ترجمان ہے تو اسکے بعد سے میں نے
 اپنی تیس سال کی نماز و ہرالی (خیال فرمایا ہو گا کہ لا تبک
 جو کچھ ہوا بدون قلب کی شرکت کے ہوا اسلئے اس کا
 اعتبار کیا) نیز فرمایا کہ ساٹھ سال سے میری تکبیر اولے

در نمازی مرا اندیشہ دنیا و در خاطر
گذشتی آں نماز را باز گردانیدی
و اگر اندیشہ عقبی در خاطر گذشتی سجدہ
سہو بجای آوردی چنیں گویند
جنید خرقہ کم پوشیدی و تے
اور گفتند چرا خرقہ پوشی گفت
کہ ساعت در چار حد باطن من
ایں ندای کند لیس الاعتبار یا خرقہ
انما الاعتبار باخدمتیکے جنید را
گفت یک ساعت حاضر باش
تا با تو سخن گویم گفت ای خواجہ
سالہاست تاملی خواستم یک ساعت
حاضری شوم دست در نیب بد
بزرگی می گوید شبے پیغامبر صلی اللہ علیہ
و سلم را در خواب دیدم فتویٰ داشتتم
خواستم تا در دست مبارک پیغمبر
دہم جنید حاضر بود مرا بجنید اشارت
کرد گفتم یا رسول اللہ تو جواب فرما
فرمود چنانکہ انبیا را بجلہ امت خود
مہابات است مرا بجنید است
جنید می گوید وقتی زحمتی داشتتم
چوں بر من وقت تنگ شد گفتم
اللہم اشغنی! در سر من فرو خواندند

فوت نہیں ہوئی۔ اگر نماز میں مجھے کبھی دنیا کا خیال آجاتا
تھا تو میں اس نماز ہی کا اعادہ کر لیتا تھا اگر عقبی کا خیال
آجاتا تھا تو سجدہ سہو کرتا (یعنی جب نماز
میں صرف خدا کا دھیان ہوتا تو اسکو
صحیح سمجھتا)۔ حضرت جنید (فقیرانہ)
گردی بھی کم پہنتے تھے ایک دفعہ لوگوں نے
اسکی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ ہر وقت میرے چاروں طرف
سے یہ آواز آتی ہے کہ خرقہ کا اعتبار نہیں ہے خدمت کا
اعتبار ہے۔ ایک شخص نے حضرت جنید سے کہا تھوڑی
دیر کے لئے آجائے اور موقع دیجئے آپ سے کچھ عرض
کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ بھائی جان سالہا سال سے اس
کوشش میں ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے اپنے کو فارغ
کریں مگر موقع ہی نہیں ملتا ایک بزرگ فرماتے تھے
کہ ایک شب میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو خواب میں دیکھا مجھے ایک فتوے کا جواب لینا تھا چاہا کہ
حضور کے دست مبارک میں وہ فتویٰ دیدوں اسی جگہ
حضرت جنید بھی موجود تھے سرکار نے جنید کی جانب
اشارہ فرمایا (کہ ان کو دیدو) میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ ہی اسکا جواب
عمایت فرمادیں۔ فرمایا کہ (جنید کو کم سمجھتے ہو) بطرح
سے تمام انبیا کو اپنی اپنی امتوں پر فخر مجھے تنہا جنید کی
ذات پر فخر ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
مجھے کچھ تکلیف تھی جب بہت زیادہ ضیق ہوئی تو میں

ای جنید ایں پہ تصرف است کہ
میان بندہ و خدای درمی آئی روزی
یکی جنید را میگفت خوشی دل چہ وقت
باشد گفت آں وقت کہ دوست
در دل باشد چنان گویند وقتی
بجنید ہزار دینار آورد تا باشد کہ
قبول کند اورا پر سید ازیں
جنس دیگر ہم داری گفت بسیار
گفت ایں ہم بر تو پہ کہ ازیں جنس
داری نہ بر من کہ ازیں جنس ہیچ ندارم
چنین گویند وقتی در بغداد دزدے
را بردار کر دند جنید چوں اورا بدین
رفت بوسہ برپائے اوز و
می گفت رحمت بر ایں بیچارہ باد
کہ در کار خود چنان چست بود کہ
جان در سر کار خود کرد و بشی
در خانہ جنید آمد جز پیرا ہن جنید
چیزی نیافت آں را برد روز دیگر
بدلال داد آنرا من یزید کردہ بود
خریدار آشنای طلبید جنید
آں جانب می رفت چوں پیرا ہن
خود دید شناخت گفت ای خواجہ
بہا بستان کہ آشنای ایں پیرا ہنم

دعا کی کہ بارالہ مجھے اس سے شفا بخش دیجئے۔ میرے
باطن میں الہام ہوا کہ اے جنید یہ خدا اور اسکے بندے
کے درمیان کیا تصرف کرنا شروع کر رکھا ہے (مطلب
یہ کہ بالکل خاموش رہا اور ہماری تقدیر پر دل سے
راضی رہا) ایک دن حضرت جنید سے کسی نے کہا
کہ حضرت آپ کا دل خوش کب وقت ہوتا ہے فرمایا
اس وقت جبکہ دوست (کہ ذکر) دل میں ہوتا ہے
بیان کرتے ایک مرتبہ کسی شخص نے حضرت جنید کی
خدمت میں ایک ہزار دینار بطور ہدیہ کے پیش کیا
اور قبولیت کا منتظر رہا آپ نے اس سے پوچھا
کہ اس نوع کا سکہ اور بھی تمھارے پاس ہے
یا نہیں اس نے کہا کہ بہت ہے فرمایا کہ پھر تو اس کا
بھی تمھارے ہی پاس رہنا مناسب ہے کہ اس قسم
کے اور بھی سکے تم رکھتے ہو میرے پاس تو اس
جنس کا کوئی ایک سکہ بھی نہیں ہے تو میں اس کو
کس میں ملاؤں؟ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد
میں کسی چور کو سولی پر لٹکا رکھا تھا حضرت جنید بھی
جب اس کو دیکھنے کے لئے تشریف لے گئے تو اسکے
قدم کو چوم لیا اور فرمایا کہ اس غریب پر خدا رحم فرمائے
اور معاف فرمائے (اسکی استقامت تو دیکھو) کہ اپنے
عزم میں ایسا صادق نکلا کہ اپنے مقصد کیلئے
جان تک کی بازی لگا دی۔ ایک شب کوئی چور
حضرت کے دولت خانہ میں گھس گیا سو حضرت کی

روزی یکی بر جنید آمد و از گرسنگی و برہنگی گلہ کرد و گرفت جنید فرمود تو بعد ازیں از گرسنگی و برہنگی ایمن باش کہ او گرسنگی و برہنگی سبکے نہ کہ او ازاں گلہ کند روزے مردے ہزار دینار بر گرفت کہ بر جنید برم باز اندیشید کہ حضرت او حضرت دنیا نیست بدیں پہ آلودہ کنسم کنارہ آب پیش بود یگاں یگاں در آب انداخت چوں بخدمت خواجہ آمد فرمود چہیت را ہی کہ بیک قدم تو اں رفت امروز بہ ہزار قدم پیو وہ وقتے در دل مریدے از مریدان جنید اندیشہ گناہ شد تمامی رویے او سیاہ شد سیوم روز بتدارک او بکوشید خواجہ بر ورقہ نبشت کہ دریں راہ چرا قدم بہوش نمی نہی سہ روز است کہ مابکار روی تو مشغولیم

ایک گدڑی کے اور کچھ پایا اسی کو چرا لے گیا دوسرے دن دلال کو دیا کہ اس کو نیلام کر دے خریدار نے کہا کہ تم جو یہ مال بیچ رہے ہو یہ تمہارا ہی ہے یعنی چوری کا مال نہیں ہے اسکا ثبوت دو! حضرت جنید اس وقت اذہر کو جا رہے تھے اپنی گدڑی دیکھ کر پہچان لیا صورت حال معلوم کر کے خریدار سے کہا ہاں جناب! آپ اسکو قیمتہ خرید لیجئے میں اس سامان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں ایک دن ایک شخص حضرت جنید کی خدمت میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور اپنی عرانی کی شکایت کرنے لگا فرمایا کہ تم بالکل مطمئن رہو اب اسکے بعد سے تم بھوکے اور ننگے نہیں رہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فقر و فاقہ اور عرانی اسکو کبھی نہیں دیتے جو اسکا گلہ اور شکوہ کرتا پھرے۔ اسی طرح سے ایک دن ایک شخص نے ہزار دینار لیا اور ارادہ کیا کہ حضرت کی خدمت میں اسکو پیش کرے پھر خیال گذرا کہ حضرت کا دربار دنیا دار کا دربار تو ہے نہیں آپ کو اس دینار سے کیا ملوث کروں دریا کے کنارے جا رہا تھا ایک ایک کر کے اس میں وہ سب ڈال دیا (یہ سوچا ہوگا کہ حب حضرت کو نہیں تو اب خود بھی اسکو استعمال نہ کروں) جب خدمت والا میں حاضر ہوا تو حضرت جنید نے فرمایا کہ خوب یہ راستہ بھی کیسا عجیب ہے کہ جسکو ایک قدم میں طے کیا جاسکتا تھا تم کو اس راہ میں ہزار قدم چلنے پڑے (یعنی قلب سے ترک حب دنیا جسکو ایک آن میں طے کیا جاسکتا تھا تم نے اسکو

مریدان میں حال متحیر شد کہ شیخ را
 از حال من کہ خبر کرد و وقتی جنید را
 پرسیدند اخلاص چیست ؟
 گفت فرض فی نفس یعنی
 ہر چہ آں فریضہ است
 اخلاص ہسم در و فریضہ
 است گفت بلا چیست ؟
 گفت بوتہ امتحان
 تنہا بودن کے درست
 آید گفت وقتے کہ از
 نفس خود عزلت گیرند
 گفت صحبت کہ اختیار
 باید کرد ؟ گفت کیسکہ
 نیکوئی و رخصت تو کنند
 آں اور ایا دمنسانند
 گفتند حجاب چیست ؟
 گفت حجاب عوام
 نفس و خلق و دنیا
 و حجاب خواص نظر
 در طاعت و نظر
 در ثواب و نظر
 در کرامت

ہزار دینار کے ذریعے کیا خیر چلو مبارک (ایک دفعہ حضرت
 جنید کے ایک مرید کے دل میں کسی گناہ کا خیال پیدا ہوا بس
 اسی وقت اسکا سارا چہرہ کالا پڑ گیا تیسرے دن اسکی تلافی
 کی فکر ہوئی (حضرت کو اطلاع کی) حضرت جنید نے اسی پر چہ پر
 کھڑکھکیا کہ اس میں قدم ہوش کے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہو
 تین دن سے ہم تمہارے معاملہ میں پریشان ہو رہے ہیں مرید یہ
 شکر بہت زیادہ متفکر ہوا کہ آخر شیخ سے میرا حال اسی دن کس نے
 بیان کر دیا؟ ایک دن حضرت جنید سے لوگوں نے دریافت کیا کہ
 حضرت اخلاص کسے کہتے ہیں؟ فرمایا وہ ایک فریضہ ہے دیکھو
 فرائض میں جو جو چیزیں فرض ہیں ان میں سے ہر ایک میں اخلاص
 بھی فرض ہے (بدون اسکے انکا بلی اعتبار نہیں پس وہ
 راس الفرائض ہوا) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت بلا کسے
 کہتے ہیں فرمایا کہ امتحان کی کٹھالی۔ عرض کیا گیا کہ حضرت
 تنہائی کب زیب دیتی ہے فرمایا کہ جب انسان اپنے نفس
 سے تنہائی اختیار کرے (یعنی اس کو چھوڑے اور ترک
 کرے) عرض کیا کہ کسکی صحبت اختیار کی جائے؟
 فرمایا کہ اس شخص کی جو کہ تمہارے ساتھ سلوک کرے اور وہ
 اسکو یاد نہ رہ جائے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ طریق میں
 حجاب کیا چیز کہلاتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عوام کے لئے
 تو حجاب انکا نفس ہوتا ہے اور دوسری مخلوق بنجاتی ہے اور
 دنیا بنیتی ہے اور خواص کا حجاب اپنی طاعت پر نظر کرنا جو ثواب
 پر نظر ہو جانا اور اپنی کرامت و بزرگی پر نظر کا ہو جانا ہوتا ہے

گفتند زلت چیت ہے گفت زلت
عوام میل از خلل بحرام و زلت
خواص میل از بقا بفنا و زلت
عارف میل از کریم بکرامت
گفتند فرق چیت میان دل
مومن و دل منافق گفت دل مومن
دو ہزار بار بگوید دل منافق دو
ہفتاد سال بیمار ہستم نگردد
و گفتند کہ طائفہ اند بر روی
آب می روند گفت طائفہ
کہ بہ تشنگی می میرند بہتر ازاں
طائفہ نہ گفتند کہ علم چیت گفت
دو حرف تصحیح ملت و تجدید خدمت
گفتند مدعی کیست ؟ گفت آنکہ
بے مشاہدہ اللہ گوید گفتند
سالک کیست گفت کسی کہ علم او
بہ یقین رسیدہ باشد و یقین او
بخوف و خوف او بعمل و عمل او
بورع و ورع او بہ اخلاص
و اخلاص او بمشاہدہ و گفتند
ہنایت ریاضت کدام است
گفت ہر گاہ کہ دل خود را باز جویند
ملازم حق یا بند گفتند تقویٰ

لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ زلت کیا چیز ہوتی
ہے ؟ فرمایا کہ عوام کی زلت تو حلال سے حرام کی
جانب پھر جاتا ہے اور خواص کی زلت بقا سے
فنا کی جانب مائل ہو جاتا ہے ۔ عارف کی زلت
کریم سے کرامت کی جانب نظر کر لینا ہوتا ہے ۔
لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت ! قلب مومن اور قلب
منافق میں کیا فرق ہے ؟ فرمایا کہ قلب مومن ایک
میں ایک ہزار مرتبہ بدلتا رہتا ہے (اسے ید در حیت
دار الحق یعنی حق کے ساتھ پھرتا رہتا ہے) اور منافق
کا قلب ستر سال تک بھی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں
(اپنے جمود اور عناد عن الحق کی وجہ سے) ۔ لوگوں نے
فرمایا حضرت ایک جماعت ایسی ہے جو پانی پر چلتی
ہے فرمایا کہ جو گروہ کہ خشکی پر پیاسا مچ جائے اور وہ دونوں
برابر ہیں لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت علم کسے
کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ علم دو حرف کا نام ہے تصحیح ملت
یعنی ایمان کی درستگی) اور تجدید خدمت (یعنی
بجا آوری احکام) ۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت
طریق میں مدعی کسے کہتے ہیں ؟ فرمایا وہ شخص مدعی
ہے جو بدون مشاہدہ کے زبان سے اللہ کہے (کہ
دل سے خدا کا عارف نہیں ہے تو مدعی ہی ہے)
لوگوں نے پوچھا کہ سالک کسے کہتے ہیں ؟ فرمایا کہ
جس کا علم مرتبہ یقین تک پہنچ چکا ہو اور اسکے یقین
کی رسائی خوف تک پہنچ چکی ہو اور خوف نے

گفت ذکر می با جمیع و وجدی
 با ستار و عملی با تباع و هم او
 گفتے عارف را چندین مقامات
 است یکے از آنها فقدان
 مرادات آن جهان سرست
 گفتند توحید چیست گفت
 ما بہارست کہ علم توحید
 در نوشتہ ماند و مرد ماں از
 حواشی او سخن می گویند۔
 گفتند صحبت دو کس کے
 راست آید گفت وقتی کہ
 سیکے مرد و یگرے را گوید
 اے من! گفتند صحبت
 چیست گفت آنکہ مراد او
 خواہمند نہ مراد خود۔ ہم او
 گفتے اگر یکے ہزار سال
 روے بحق آمد بعدہ
 یک ساعت اعراض کند
 آنچہ در اں یک ساعت
 از فوت شدہ باشد بیش
 از اں باشد کہ در اں
 ہزار سال حاصل کردہ باشد
 یعنی احتمال اں دارد کہ در اں

داعیہ عمل پیدا کر دیا ہو، اور عمل اسکا ورع اور
 پرہیزگاری کا ترجمان ہو اور ورع اخلاص کا ناشی
 ہو اور اخلاص اسکا مشاہدہ حق کا رہین منت ہو۔
 لوگوں نے دریافت کیا کہ ریاضت اور مجاہدہ
 کی انتہا آخر کہاں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ جس وقت
 انسان اپنے قلب کو تلاش کرے تو اس کو
 اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر باش پادے۔
 لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ تصوف کیا چیز
 فرمایا کہ جماعت کیساتھ مل کر (بذریعہ حلقہ) خدا تعالیٰ کا
 ذکر کرنا، اور خدا کا ذکر کانوں سے سنکر و جد میں
 آجانا اور سنت اور شریعت کے اتباع کو اپنا طریقہ
 اور شعار بنالینا۔ نیز حضرت جنیدؒ می کا ارشاد ہے
 کہ عارف کے مقامات ہیشمار ہیں، منجملہ ان کے ایک
 مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس جہان کی مراد
 (یعنی ثواب طاعت اور جنت وغیرہ کا بھی خواہشمند
 نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت توحید کسے کہتے
 ہیں؟ فرمایا کہ سالہا سال گزر گئے کہ توحید کا علم
 بس کتابوں کے متن ہی میں لکھا ہوا رہ گیا ہی باقی
 لوگ زبان سے بیان کرتے ہیں وہ حاشیہ کی باتیں
 کرتے ہیں (مطلب یہ کہ میاں آج حقیقی توحید والے
 ہیں کہتے تم اسکے متعلق کیا پوچھتے ہو؟) ع
 اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے)
 لوگوں نے دریافت کیا کہ دو شخصوں میں دوستی ہونی کب

ایک ساعت چیری در دست
 آرد کہ ہزار سال در دست
 نتواں آورد گفتند تو کل
 چیت کسب کردن و یا
 کسب ناکردن گفت
 نہ آں و نہ این اما تو کل دل
 بستن است بوعده
 بصدق رب العالمین
 تعالیٰ و تقدس گفتند
 یقین چیت گفت
 عنم رزق ناخوردن وقتی
 جنید میگفت خداوند
 سردار ما بنا بر انگیز
 گفتند چرا گفت
 آنکہ تا کسیکہ ترا دیدہ باشد
 من اورا نہ بینم نقل
 است کہ جنید را رحمۃ اللہ علیہ
 بعد از فوت در خواب
 دید گفتند از منکر و نکیر
 چگونه خلاصی یافتی
 گفت چوں آں دو فرشتہ
 مقرب ماہیت مرا پرسیدند
 من در شبک من در یشاں

روا ہے ؛ فرمایا کہ جب ان میں سے ایک شخص دوسرے
 کو اپنا نام لیسکر پکارنے لگے (یعنی دو جان اور ایک
 قالب بنجائیں)۔ لوگوں نے دریافت کیا حضرت محبت
 کسے کہتے ہیں ؛ فرمایا کہ محبوب ہی کی مراد پوری کرنے
 کی فکر کرے نہ کہ اپنی مراد۔ حضرت ہی کا ارشاد ہے
 کہ اگر کوئی شخص ہزار سال تک حق تعالیٰ کی جانب توجہ
 رکھے اور اسکے بعد ایک ساعت کیلئے ان سے
 اغراض کر لے تو اس ایک ساعت میں جو کچھ اس سے
 فوت ہو جائے گا وہ اس سے کہیں بڑھکر ہوگا جو کہ ہزار سال
 میں اسکو حاصل ہوا ہوگا یعنی احتمال اس کا ہے کہ اس
 ایک ساعت میں اس سے کوئی ایسی بات سرزد
 ہو جائے جو کہ ہزار سال میں نہ پیش آسکی ہو۔ لوگوں نے
 حضرت سے دریافت کیا کہ تو کل کسے کہتے ہیں کسب کرنا
 یا ترک کسب کرنا فرمایا کہ تو کل نہ تو اسکا نام ہے اور نہ
 اسکا تو کل تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں
 کو دل سے سچا جانا (اور وہ وعدہ ہے دامن دابہ فی
 الارض الا علی اللہ رزقا) لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یقین
 کسے کہتے ہیں ؛ فرمایا کہ روزی کی فکر نہ کرنا اور اسکا غم نہ کھانا
 ایک دفعہ حضرت جنید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خداوند مجھے
 کل بروز قیامت اندھا اٹھا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت
 ایسا کیوں فرما رہے ہیں ؛ فرمایا کہ (بار الہا) یہ اسلئے کہ جس
 تجھے دیکھا ہو میں اسکو نہ دیکھوں طریق میں یہ غیرت کہلاتی ہے
 جسکا حال یہ ہے کہ صر۔ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری

نقل ہے کہ حضرت جنیدؒ کو کسی نے وصال کے بعد خواب میں دیکھا عرض کیا حضرت منکر نکیر کے سوال و جواب سے کیونکر خلاصی ہوئی فرمایا کہ جب ان دو فرشتوں نے جو کہ حق تعالیٰ کے خاص فرشتے تھے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو میں انکی جانب نظر اٹھا کر دیکھا اور ہٹا اور ان سے کہا کہ جس دن الہی برکیم کے کہنے والے نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے بلی کہہ کر جواب دیا تھا تو آپ لوگ اس دن کہاں تھے؟ ہاں بھائی جو بادشاہ کو جواب دے چکا ہو وہ بھلا اسکے غلاموں کے سوال سے کب ڈرے گا؟

اے بخشی اگر خدا کے یہاں تجھے جانا ہے تو نیک زندگی گزار خوش عیش انسان ہی بس یہ سمجھ لو کہ دولت لیگیا یعنی کامیاب ہو گیا کیا تم کو معلوم نہیں کہ نیک و بد بھی کو ایک کرنا ہیں لیکن یہ سمجھ لو کہ جو نیک جسے گانیک ہی مرے گا۔

نکریستم و بخندیدم گفتم
آں روز کہ پرسندہ
الست بر یکم مرا پرسید
و من جواب بلی گفتم شما
آں روز کجا بودید
کے کہ جواب بادشاہاں
دادہ باشد او
از جواب غلاماں کے
اندیشہ کند

قطع

بخشی نیک زی چو خواہی رفت
مرد خوش عیش گوی دولت بُرد
تا ندانی کہ نیک و بد میرد
ہر کہ نیکو زیست نیکو مُرد

سلک ۱۴۴ (حضرت عبداللہ خفیفؒ کے حالات)

جاننا چاہیے کہ حضرت عبداللہ خفیفؒ حق تعالیٰ کے ایک مقرب اور مقدس بندے تھے، درگاہ خداوندی کے ایک بلند مرتبہ اور منتخب ہستی شمار ہوتے تھے۔ انکو خفیفؒ اسلئے کہا جاتا ہے کہ انھوں نے روزہ افطار کرنے کا معاملہ بالکل ہلکا پھلکا کر رکھا تھا یعنی روزہ رکھ کر صرف سات دانے منقے پر افطار کر کے اگلے روز پھر روزہ رکھ لیتے تھے

سلک صد و چہل چہارم

باید دانست کہ عبداللہ
خفیفؒ رحمۃ اللہ علیہ مقرب
احدیت و مقدس صمدیت
و برکشیدہ درگاہ و برگزیدہ
اللہ تعالیٰ بود و اورا خفیف
ازاں گویند کہ او کار افطار

بہفت مویز رسانیدہ بود وقتی
 خادم ہشت مویز برداد و انداخت
 کہ یکی زیادت است آں شب
 حلاوت عبادت نیافت از خادم
 حال مویز را تفتیش کرداد و گفت
 من امشب ترا ہشت مویز دادہ بودم
 گفت ہرچہ گفت ترا دیدم بغایت
 ضعیف شدہ گفتم در تو تو ستے
 حاصل شوداد و گفت تو دشمن من
 بودہ نہ دوست دوست کسی را
 نگویند کہ مصرت رساند دوستی
 آں بودی کہ مرا شش مویز دادی
 تا مرا در عبادت پیش از اں حلاوت
 بودی آں خادم را معذرت کرد
 و پیش بر خود نگذاشت گویند کہ
 پیغمبر علیہ السلام بر سر دو زانگشت
 پامی نماز گذاردی عبد اللہ خفیف
 شخصی بودہ است کہ بیچ سنت ازو
 فوت شدہ بود خواست کہ اونیز آں نماز
 بگذارد یک رکعت بر سر دو زانگشت
 بگذارد چوں خواست بدوم شروع کند
 گوی پیغمبر صلی اللہ علیہ از محراب سر بر آورده
 گفت ای خفیف این فعل خاصہ

ایک مرتبہ خادم نے بجائے سات کے آٹھ دانے منقے کے
 دیدیئے ان کو احساس ہوا کہ آج کچھ زیادہ کھالیا گیا ہے
 اس رات کو عبادت کی حلاوت سے محرومی رہی خادم سے
 منقوں کی تعداد کا سوال کیا اس نے کہاں حضرت
 میں نے آج کی شب آپ کو آٹھ دانے دیدیئے تھے
 پوچھا تم نے کیوں ایسا کیا ؟ عرض کہ میں نے حضرت میں
 بہت صنف اور ناتوانی محسوس کی اسلئے مقدار خوراک
 بڑھا دی تھی تاکہ حضرت کو کچھ قوت عبادت کی حاصل ہو جا
 فرمایا کہ تم میرے دوست نہیں دشمن ہو۔ دوست
 وہ کہلاتا ہے جو تکلیف نہ پہنچائے۔ دوستی اور خیر خواہی
 تو یہ تھی کہ تو بجائے سات کے مجھے چھ ہی دانے دیتا تاکہ
 اس کی خوراک کی وجہ سے مجھے عبادت کی حلاوت
 بیشتر نصیب ہوتی، یہ فرما کر اس خادم (کے معافی
 طلب کرنے پر) اسکو معاف تو کر دیا لیکن اپنے یہاں
 علیحدہ کر دیا۔ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 (کبھی کبھی) پیر کے دونوں انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو کر
 (نفل) نماز پڑھا کرتے تھے، یہ عبد اللہ خفیف ایسے بزرگ
 تھے کہ کوئی سنت ان سے فوت نہ ہوتی تھی، چنانچہ
 چاہا کہ وہ اسی طرح دو انگوٹھے پر کھڑے ہو کر نماز
 پڑھیں ایک رکعت پڑھ کر جب دوسری کے لئے کھڑا ہوا
 چاہا تو دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 محراب سے اپنا سر مبارک نکالا اور فرمایا کہ اے خفیف
 یہ فعل میری خصوصیات میں سے ہے امت کے اتباع

منت بدیں تعریفیں مرساں روزی
 خفیف خادم خود را گفت از برای
 من زنی خطبه کن همچنان کردند بر چند
 روز و ماه طفلے در وجود آمد و مرد آن
 رہا کرد و گفتند در زیر این چه سر بود
 گفت شبے قیامت را بخواب دیدم
 مردی را بر صراط دیدم در ماندہ و
 طفلی در آمد و دست اورا بگرفت
 از آں جا سلامت بگذرانید
 مقصود من از این خطبه آں بود کہ
 مرا ہم طفلی شود و ہم طفلی مردہ
 باشد کہ چنان محلی دستگیری
 تواند کرد چنین گویند و قتی
 دو صوفی از راه دور بدیدن او
 آمدند اورا در خانقاہ نیاقتند
 پرسیدند شیخ کجا ست گفت
 کہ در مرا می عضد الدولہ رفته است
 صوفیاں گفتند درویشان را
 بر در مراے سلاطین رفتن
 چه مصلحت ایں بگفتند و از
 خانقاہ بیرون آمدند ایشان را
 در زماں باہتمامی متہم کردند در
 مرا می عضد الدولہ بر وند عضد الدولہ

کرنے کے لئے نہیں، لہذا اس میں مجھ سے تعرض
 نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت خفیف نے اپنے خادم
 سے کہا کہ اچی میری جانب سے کسی عورت کو
 نکاح کا پیغام دو (اور کہیں نسبت طے کر دو) لوگوں
 کہیں طے کر کے آپ کا نکاح کرادیا، چند مہینے اور
 ایام گزرنے پر بچہ تو لد ہوا لیکن مر گیا آپ نے
 بیوی کو طلاق دیدیا لوگوں نے دریافت کیا اس
 میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ میں نے ایک شب خواب
 دیکھا تھا کہ قیامت قائم ہے ایک شخص کو پل صراط
 پر حیران و پریشان دیکھا اسنے میں یہ دیکھا کہ ایک
 نوزائیدہ بچہ آیا اور اسکا ہاتھ پکڑ کر باطنیان وہاں
 گزار لے گیا پس میری غرض بھی اس پیغام نکاح اور
 عقد سے یہی تھی کہ میرے بھی کوئی بچہ ہو جاتا جو کہ بچپن
 ہی میں مر بھی جاتا اور ایسی بے بسی کے وقت میں
 وہ اس طرح میری بھی دستگیری کر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ
 دو صوفی بہت دور دراز سے آپکی زیارت کے لئے
 حاضر ہوئے۔ آپ کو خانقاہ میں نہ پایا لوگوں سے دریافت
 کیا کہ شیخ خفیف کہاں ہیں لوگوں نے کہا کہ شاہ عضد الدولہ
 کے محل میں تشریف لے گئے ہیں۔ ان صوفیوں نے کہا
 کہ درویشوں کو بادشاہوں کے محل سے کیا کام، پیکر
 خانقاہ سے باہر چلے گئے۔ اسی وقت ان پر دیسیوں کو
 سپاہیوں نے (جاسوسی یا چوری کی) تہمت میں گرفتار کر لیا
 اور بادشاہ کے دربار میں لے گئے بادشاہ نے ہاتھ کاٹے

جانے کا حکم دیدیا۔ شیخ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جو شخص درویشوں سے اعتقاد کا ہاتھ اٹھاتا ہے (یعنی ان سے بد اعتقادی ظاہر کرتا ہے) تو اسکا ظاہری ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ تو ان سے کہا اور بادشاہ سے سفارش کر کے ان لوگوں کو چھڑوا دیا اور پھر ان سے کہا عزیزان من! دیکھو ہم لوگوں کا سلاطین کے یہاں آنا اور ان سے فی الجملہ تعلق بیکار نہیں ہوا کرتا بلکہ ہمارا یہاں آنا اسی لئے تھا کہ تمہارے ہاتھ کاٹے جانے سے تم کو پالو "اے نجفی! لغو اور فضول کاموں سے بہت زیادہ کنارہ کشی اور دوری اختیار کرو اور یہ سمجھ لو کہ فضول کام میں خجاست ہی خجاست ہے عقل مند شخص کا قول و فعل سوئی کے ناکہ کے برابر بھی لغو و لاطائل نہ ہونا چاہیے۔

بقطع دست ایشاں حکم فرمود
شیخ گفت آرمی ہر کہ دست
اعتقاد از دامن درویشان
کو تاہ کند دست بیاوید
پس ایشاں را شفاعت
کرد و میگفت امی عزیزان آمدن من
بر در سلاطین باعث بود آمدن من برای
آن بود تا شمارا بیدست کردن بگذارم
نجفی از عبت کراں ہے کن
کار یہودہ جز عبت نبود
قول و فعل حکیم یناید
کہ سر سوزنی عبت نبود

سلک ۱۳۵ (حالات حضرت حسین منصور حلاج)

جاننا چاہیے کہ حضرت حسین منصور حلاج جو کہ بیشہ حقیقت کش اور معرکہ تصدیق کے ایک جانباز سپاہی تھے انکو حلاج السلطیٰ کہا جاتا تھا کہ ایک بار ان سے یہ کرامت صادر ہوئی کہ (روئی کے ایک ڈھیر کی جانب اشارہ کیا اسی وقت دھنی ہوئی روئی ایک جانب اور اسکے بولے دوسری جانب ہو گئے حضرت شبلی فرماتے تھے کہ ہم دونوں ایک ہی تھے مجھے دیوانگی دیدی تو میں نجات پا گیا اور انکو بہت زیادہ عقل اور سمجھداری سے نوازا گیا۔ ایک مرتبہ ان سے حضرت جنید فرماتے تھے

سلک صد و چہل و پنجم

باید دانست کہ حسین منصور حلاج بیشہ تحقیق و شجاع معرکہ تصدیق بود و اورا حلاج از ان گویند کہ وقتی جانب پنہ اشارت کرد در زماں محجوج جدا و دانہ جدا شدہ شبلی گفتن گرفت من و حلاج یکی ام و مرا بدیوانگی کردند خلاص یافتم

اما اور عقل عقیل گشت وقتی اور
 جنید می گفت نزدیک است
 کہ تو چوب پارہ سرخ کنی گفت
 آں روز کہ من چوب پارہ سرخ
 کنم تو جامہ اہل تصوف پیوشی
 چنین گویند آں روز کہ امہ
 بقتل حسین منصور فتوی دادند
 و جنید در جامہ تصوف بود
 و در مدرسہ رفت و دراع و
 دستار پوشید انگاہ گواہی
 نبشت کہ نحن نحکم بالظاہر وقتی
 اورا پرسیدند صبر چیست گفت
 آنکہ بکی راست و پابند و اورا
 بردار کنند او جمع باشد
 و این ماجرا ہم با و رفت
 او در طبیعت خویش از کار دیو
 داشت چنانکہ ابراہیم خواص
 را پرسیدند در چہ کاری گفت
 راہ توکل راست میکنم گفتند ہم عمر
 در عمارت شکم خواہی بود چنین گویند
 چوں واقعہ او نزدیک رسید روزی شبلی
 گفت خاطر جانب من دار کہ مرا کاری عظیم
 در پیش آمدہ است

کہ قریب ہی وہ وقت ہے کہ تم نکوئی کے ٹکروں کو
 سرخ کر دو گے (اشارہ انکے سولی دیئے جانے کی طرف تھا)
 منصور نے کہا کہ حضرت جس دن میں نکوئیوں کو سرخ کر دو
 اس دن آپ بھی تصوف کا جامہ اتار پھینکے گا
 بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ جس دن
 کہ حسین منصور کے قتل کا فتویٰ علما نے دیا
 حضرت جنید تصوف کا لباس پہنے ہوئے
 تھے مدرسہ تشریف لے گئے اور عبا و دستار
 زیب تن فرمایا اور فتویٰ لکھا کہ ہم تو
 ظاہر حال پر فتویٰ دینے کے مکلف ہیں
 (یعنی لفظ انا الحق زبان سے کہنا کفر ہے) ایک دفعہ
 منصور سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت صبر کسے
 کہتے ہیں فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ کسی شخص کا ہاتھ
 پاؤں کاٹ کر اسکو دار پر چڑھا دیں پھر بھی
 اس کا قلب مطمئن رہے بالکل ایسا ہی معلوم
 ان کے ساتھ ہوا کہ (لوگوں نے تو انکو سولی دی اور)
 وہ اپنے طور پر کسی دوسری ہی جانب متوجہ تھے (اور اسکی
 ذرا بھی پروا نہیں کی) بطرح سے کہ حضرت ابراہیم خواص
 سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کس شغل میں ہیں فرمایا کہ
 مقام توکل کو درست کر رہا ہوں ان بزرگوں نے فرمایا کہ بس تمام عمر
 پیٹ ہی چکریں رہیے گا (یا کچھ آگے کا کام بھی کرنا ہے) لوگوں کا
 کہنا ہی کہ جب حضرت منصور کا واقعہ قتل قریب ہوا تو ایک دن انھوں نے
 اپنے پیر بھائی شبلی سے کہا کہ ذامیری نبا تو فرمایا کبار عظیم مرطوشی نوالا ہے

خلیفہ را با او بدکردند کہ انا الحق میگویند
 و امر بر قتل او متفق شدند اورا
 گفتند چہ نہیں گو ہوا الحق گفت
 من ہماں میگویم اما شما
 میگویند کہ او گم شدہ است
 و نقل است آں روز کہ
 حسین را در حبس کردند و در
 شب اول اورا طلب کردند
 نیافتند و شب دوم طلب
 کردند نہ اورا یافتند نہ زندانیاں
 را شب سوم طلب کردند نہ ہر دو
 یافتند گفتند ایں چہ بود گفت
 شب اول من بردوست بودم
 ازاں مرا ندیدند شب دوم دوست
 اینجا بود ازاں زندانیاں را ندیدند
 امشب کہ من اینجا ام ہر چہ حکم
 شریعت است بجا آرید چنین گویند زندان
 سی صد کس مجوس بودند
 گفت من شمارا آزاد کردم بودید
 اگر بتوانی خود چرانمی رومی گفت
 من در حبس خدایم و پاس شریعت
 میدارم پس اشارت
 بدیوار زندان کرد و رخ نظر ہر شد
 چنانچہ لوگوں نے خلیفہ وقت کو انکی جانب سے بدگمان
 کر دیا کہ یہ انا الحق کہتے ہیں اور علماء راست نے بالاتفاق
 قتل کئے جانے کا فتویٰ دیدیا ان سے لوگوں نے آکر کہا کہ یوں کیجئے
 ہوا الحق فرمایا میں یہی تو کہتا ہوں لیکن تم ہی لوگ تو کہتے ہو کہ وہ نظر
 نہیں آتا (اور مجھے ہر شے میں اسکا جلوہ نظر آتا ہے حتیٰ کہ خود
 اپنے میں بھی) بمقتول ہے کہ جس دن حسین منصور کو گرفتار کر کے
 قید خانہ میں لے گئے ہیں تو پہلی شب انکو تلاش کیا تو (قید خانہ
 میں) نہ پایا اور دوسری رات کو تلاش کیا تو ان کے ساتھ ساتھ بیجا
 قیدی غائب تھے تیسری شب کو تلاش کیا تو خود یہ بھی موجود
 تھے اور سب قیدی بھی تھے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا
 تماشا تھا؟ فرمایا کہ پہلی شب میں دوست کے سامنے
 حاضر تھا لوگوں نے مجھے نہیں دیکھا اور دوسری رات
 میرا دوست ہی یہاں رونق افروز تھا اسی لئے لوگوں
 نے کسی کو یہاں نہ دیکھا آج کی رات میں یہاں
 آگیا ہوں جو حکم شرع محمدی ہو بلا تکلف
 مجھ پر جاری کر دو۔ بیان کرتے ہیں کہ جیل میں
 تین سو قیدی مجوس تھے حضرت منصور نے فرمایا
 تم سب لوگوں کو آزاد کرتا ہوں جاؤ چلے جاؤ
 ان سب نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا ہی اختیار
 ہے تو خود اپنے کو کیوں نہیں رہا کر لیتے؟ فرمایا کہ
 میں خدا کی قسم میں ہوں مجھے شریعت کا
 پاس دلچاظ منظور ہے اسکے بعد جیل خانہ کی دیوار
 کی جانب اشارہ کیا اس میں شکات پڑ گئے سب

ہمہ بندیاں بیروں شدند بامداد
اور آپر سیدند کہ بندیاں چہ شدند
گفت ہمہ را من آزاد کردم گفتند
تو چرا ز رفتی گفت حق را باماعتابے
است ازاں مانندم ز فتم این خبر بخلیفہ
بردند گفت فتنہ عظیم خواهد شد
کار او زود آخر رسانید اورا بیرون
آوردند سی صد چوب بز دند باشند کہ
از اناحق گفتن باز ماند زندہ
چوب کہ ہر چوب می ز داند ہر زونی
آواز فصیح آمدے یا ابن منصور
لا تحف شیخ عبد الجلیل سفار
می گوید من عجب دارم ازاں زندہ
چوب کہ در شریعت چہ قوت داشت
کہ مثل این آواز در گوش اومی افتاد
داد چوب می ز دآں روز کہ اورا
خواہند کشت در ویشی اورا
پرسید کہ عشق چہیت گفت
ترا بہ عشق امروز و نہ دوا
پس فردا معائنہ خواہد شد
آں روز اورا بکشتند روز دوم
بسوختند روز سوم بر باد نش
داوند چوں اورا برپای دار

قیدی باہر نکل گئے۔ صبح کو ان سے پوچھا گیا
اور سب قیدی کہاں گئے؟ فرمایا کہ میں نے سبکو
چھوڑ دیا۔ سرکاری ملازمین نے پوچھا کہ آپ بھی
کیوں نہ چلے گئے فرمایا کہ میں خدا کا مجرم ہوں خدائی
عتاب میں ہوں اسلئے نہیں نکلا اور نہیں بھاگا لوگوں
نے اسکی اطلاع خلیفہ وقت کو پہونچا دی۔ اس نے
کہا یہ تو بہت بڑا فتنہ ہونے والا ہے ان کے
معاظے کو تو جلد سے جلد ختم کر دینا چاہیئے، لوگوں نے انکو
قید خانہ سے باہر لا کر تین سو کوڑے مارے تاکہ وہ اپنا
سے رک جائیں (لیکن وہاں تو انکا حال یہ تھا کہ
منہ نگیم تاکہیں یا رنگید بگو + کس نکیم چوں مراد لاریگوید بگو)
کوڑا مارنیوالا جو کوڑا مارتا تھا تو نہایت صاف ڈھڑھٹا میں سنا
جاتا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے منصور ڈر نامت حضرت شیخ
عبد الجلیل سفار فرماتے تھے کہ مجھے تو ان کوڑے مارنیوالوں کے
(ایمان یقین) پر تعجب ہوتا ہے کہ سبحان اللہ شریعت پر کس قدر
بختہ ایمان تھا کہ وہ ایسی (لڑہ بر اندام کر دینے والی) آواز
نکڑی کے کوڑے میں سے سنتا تھا مگر برابر کوڑے نکلتا ہی رہا
(کہ حکم شریعت یہی تھا)۔ جس دن کہ حضرت منصور کو لوگوں نے ختم کر دینا
طے کیا تھا اسی دن ایک درویش نے ان سے پوچھا کہ عشق کسے
کہتے ہیں فرمایا کہ تمھیں عشق کی حقیقت آج سے لیکر پوسوں کے اندر
اندہر معلوم ہو جائیگی چنانچہ اسی دن انکو قتل کیا گیا اور دوسرے روز
لاش کو خاکستر کیا گیا اور تیسرے دن انکی خاک کو ہوا میں
اڑا دیا گیا (بیان کرتے ہیں کہ) جب انکو دار کے پاس

لایا گیا تو اسکا پایہ چوم لیا اور کہا کہ واہ یہی تو عاشقوں کی
 معراج ہے۔ لوگوں نے پہلے انکے ہاتھ کاٹے تو کہا
 کہ آدمی کو باندھ دینا اور اسکے ہاتھ کو کاٹ دینا
 یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میں تو مرد اسکو
 سمجھتا ہوں جو کہ اس صفائے تعلق کے ہاتھ کو
 جو بارونق عرش کی ٹوپی اچک کر لے گیا ہو کاٹ ڈالے
 جب انکے پیر کاٹے تو ہنسے اور کہا اسکا کاٹ ڈالنا
 بھی آسان ہے لیکن میں تو ایسا پیر رکھتا ہوں کہ جبکہ
 ذریعہ سے دونوں عالم کا سفر کیا جاسکتا ہے۔ پھر
 اپنے خون آلودہ عضو کو (غالباً یہ ہاتھ رہا ہوگا) چہرہ
 پر ملا لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں فرمایا کہ وضو کر رہا
 ہوں اسلئے کہ عشق کے اندر دو رکعتیں ایسی بھی
 پڑھنی پڑتی ہیں جسکا وضو خود اسکے صاحب کے خون
 سے کیا جاتا ہے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ان کے تمام
 اعضاء کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے صرف پشت اور
 گردن سولی پر لٹکی رہ گئی تھی تو اس پشت و گردن
 کے بچے ہوئے حصے سے بھی آواز آتی تھی انا الحق انا الحق
 خلیفہ نے کہا ارے تو بہ اس شخص نے تو مر کر فتنہ کو
 اور بھی بڑھا دیا اسلئے دوسرے دن یہ کیا کہ ان کے
 تمام اعضاء کو جمع کر کے جلوادیا مگر صاحب اس
 جملے ہوئے جسم اور پسی ہوئی خاک سے بھی انا الحق
 کی آواز آتی رہی چنانچہ تیسرے دن اس خاک کو
 دریا میں ڈلوادیا لیکن پانی کے اوپر بھی جو ذرات

آور وند پای دار ہو سید و گفت
 اینک معراج عاشقان اول دست
 بریدن گفت آدمی را بستن و
 دست را بریدن آسان کار است
 اما مرد اوراد انیم کہ دست صفائی
 کہ کلاہ از تاب عرش می رہاید
 آزاد قطع کند چون پای بریدند
 تبسم کرد گفت سهل این پای
 پای دارم کہ بدای سفر هر دو عالم
 میتوان کرد باروی خوں آلودہ
 بر روی مالید گفتند این چه
 میکنی گفت وضوی سازم
 لان فی العشق رکعتین لایجوز وضو
 الا بدم صاحبہ چنین گویند
 جملہ اعضاء را و بریدہ شد مگر پشت
 و گردن بالا گذار ماندہ این آواز
 می آمد از اں پشت و گردن انا الحق
 انا الحق خلیفہ فرمود این مرد بعد
 از مردن فتنہ بیش از اں بد میگفت
 پس روز دوم جملہ اعضاء را و
 را گرد کردند و سوختند از اں جسد
 سوخته و خاک گشتہ نیز ہمیں
 آواز انا الحق می آمد سوم روز

آن خاک را در میاں آب انداختند
بالا رآں از هر ذره خاک او ہماں
آواز می آمد قطعہ

نخستی مرد پاک مردی داں
کہ بہر موی خود شبا گوید
خاک او را اگر آب دہند
بر سر آب مر جہا گوید

پڑے تھانے بھی انا الحق انا الحق کی آواز آتی رہی
(یا اللہ تیری شان - طریقت اور شریعت
کا زبردست امتحان تھا)

”اے بخشی عمدہ انسان بس اسی کو جانو جو کہ اپنے کو
خدا کے روبرو بس بال بال بکا ہوا سمجھے یعنی اس کا
احساند رہے چنانچہ اسکی مٹی کو بھی اگر پانی میں ڈالیں
دو طرح آب پراگ اس پر مر جہا اور خوش آمدید کہے“

سلک صد و چہل و ششم (۴۶) (حالات حضرت رابعہ عدویہ بھریہ)

جاننا چاہیے کہ حضرت رابعہ عدویہ جو کہ حق تعالیٰ
کے تعلق کے چادر میں ڈھنکی ہوئی اور اخلاص کے
پردہ میں بھیپی ہوئی تھیں اور انکا ذکر مردوں کے
سلسلے میں بیان کرنا کچھ ناروا اور بیجا کھی نہیں ہے
اسلئے کہ وہ ایسی عورت تھیں جو اللہ تعالیٰ کے
راستہ میں مردانہ وار چلی تھیں اسلئے انکو عورت ہی
نہ کہنا چاہیئے۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رابعہ
کے والد ایک غریب اور مفلس آدمی تھے ان کے
علاوہ تین لڑکیاں اور تھیں یہ چوتھی تھیں اس وجہ
سے انکا نام رابعہ پڑ گیا عربی میں چوتھی شے کو
رابعہ کہتے ہیں جس رات کو رابعہ پیدا ہوئی ہیں باپ
کے پاس چراغ کے (تیل کے) لئے بھی پیسہ نہیں تھا
کہ گھر میں روشنی ہی کہہ دیتا، والد کو اسکی بیچ پریشانی

باید دانست رابعہ عدویہ
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا محدثہ قدر خواص
و مستورہ سرا خلاص بود و ذکر او
در ملک رجال موجب مواخذہ
نیست بنا بر آنکہ زنی کہ در
راہ خدا مردانہ وار رود او
را زن نتوان گفت چنیں گویند
پدر رابعہ مردے مقل حال بود سمہ و خمر
دیگر داشت چہارم ایں رابعہ
شد او را رابعہ از یں وجہ گویند
آں شب کہ رابعہ متولد شد پدر او
وجہ چراغ نداشت کہ بیاں خانہ
روشن کند پدر بغایت

تھی اسی شب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ فرما رہے ہیں کہ گھبراؤ نہیں تمہاری یہ لڑکی ایسی بلند مرتبہ ہے کہ کل بروز قیامت مترنار گنگار اسکی سفارش کی وجہ سے سب بخٹ جائیں گے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت رابعہ بڑی ہوئیں تو ہر روز ایک ہزار رکعت نماز پڑھتی تھیں، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شروع کا تھوڑا زمانہ انکا گانے وغیرہ میں گزرا اسکے بعد حضرت حسن بھری کے ہاتھ پر توبہ کی اور عبادت خانہ میں بیٹھ گئیں پھر جب حج کے لئے جانے کا ارادہ کیا تو کعبہ کو دیکھا کہ ان کے استقبال کے لئے آ رہے چنانچہ جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو کہا کہ میں گھر کو لوٹ کر آیا کروں گی مجھے تو گھر والے سے کام ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ حج کے سفر میں ان کے پاس سواری کے لئے کوئی چیز نہ تھی اور جو جانور کہ بار بردار تھا وہ بھی مر گیا تو انھوں نے دعا کی کہ یا اللہ کہیں بادشاہ لوگ بھی مجھ جیسی ناتواں عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ ادھر تو مجھے اپنے گھر بھی بلایا ادھر راستے ہی میں میرے گدھے کو مار دیا اور مجھے راہ میں بیدست و پا کر کے چھوڑ دیا بھی۔

مضطرب شد ہماں شب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم در خواب دید کہ میگفت جمع باشیں این دختر تو کسی است کہ فردا ہفتاد ہزار عاصی از دست من بشفاعت او خواہند گذشت چنین گویند چوں رابعہ بزرگ شد روزے ہزار رکعت نماز گزار دے و بعضی گویند اول حال چندان گاہ او در مطربی افتاد بعد از اں بدست حسن بھری توبہ کرد و در موعہ نشست چوں عزم سفر حج کرد کعبہ را دید استقبال او کردہ چوں خانہ بید گفت کہ من خانہ چکنم مرا خصم خانہ می باید چنین گویند در راہ حج چیزے نداشت از مرکب مگر چیزی کہ دخت رابعہ می برد سقطہ شد گفتن گرفت الہی بادشاہان با عورت بیچارہ چنین کنند کہ مراد خانہ خود

خواندی در اثنائے راہ حرکت
 مرا بمیرانیدی و مراد راہ تنہا
 گذاشتی منور این سخن نیکو نگفتہ بود
 کہ خبر بجنید و بایستاد و ہمدریں راہ
 چند بار دیگر اورایاری داد چوں
 رابعہ را ہو س فقر در سراقاد
 در سرا و فرو خواندن فقر خشک سال
 قہر راست کہ دریں راہ مقامات
 نہادہ ایم تا تو ہنقاد مقام نگذاری
 با تو ذکر و فکر فقر نتوان کرد اما در
 ہوانگر در ہوانگریست در یک دیدہ
 از نغوں در ہوا ایستادہ گفت
 این چیت گفت این خون دیدہ
 عاشقان است کہ ہم در منزل اول
 فرو شدہ اند و نام و نشان ایشان
 در دو عالم ہیچ جا بر نیاید
 چنیں گویند و قتی دو صوفی بدین
 رابعہ آمدند رابعہ دونان در فغانہ
 داشت پیش ایشان نہاد
 در زماں در ویشی بر در رابعہ آمد
 در زماں آں ہر دونان بدویش
 داد چوں ساعتی بگزدشت
 کنیزک بیامد و دستہ نان بیاد

اس بات کو پوری بھی نہ کیا تھا کہ
 گدھے میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ
 اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس راستہ
 میں اس نے پہلے سے بہت زیادہ
 ان کی مدد کی۔ جب رابعہ کے سر میں
 فقر کا سودا سمایا تو ان کے قلب میں الہام
 فرمایا گیا کہ ارے یہ فقر و بزرگی قحط و خشک سالی
 ہماری جانب سے گویا ایک قہر ہے اور
 اور ہم نے اس کے اندر بہت سے مقامات
 رکھے ہیں جب تک تم اس کے ستر مقامات نہ طے
 کر لو گی تمکو فکر اور فقر کا نام لینا بھی روا نہ ہو گا
 اس کے بعد فرمایا کہ اچھا ہوا میں دیکھو دیکھا تو اس
 میں ایک خون کا دریا نظر آیا دریافت کیا کہ
 یہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ یہ ہمارے عاشقوں کی
 آنکھ سے نکلا ہوا خون ہے جو کہ انھوں نے میری
 راہ کی پہلی منزل میں بہا یا ہے اور انکا نام و
 نشان دونوں عالم میں سے کہیں بھی باقی نہیں ہے
 بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو صوفی قسم کے لوگ
 حضرت رابعہ کی زیارت کو آئے حضرت رابعہ کے
 پاس صرف دو ہی روٹیاں تھیں ان کے
 سامنے رکھ دیا اسوقت کوئی سائل آگیا تو انھوں
 نے انکے سامنے سے اٹھا کر وہ روٹی سائل کو
 دیدی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی کہ ایک باندی

کہ کذب انومی مابا تو فرستادہ است
 رابعہ بشمرباز فرستاد کنیزک
 برفت و باز آمد آں ناناہاش
 پیش رابعہ باز نہاد و رابعہ بستد
 پیش صوفیاں بہاد صوفیاں
 گفتند ایں چہ حال بود گفت
 دونان پیش شما نہادم ترمندہ
 شدم درویشی رسید آں
 ہر دو بد و دادم گفتم خداوند تعالیٰ
 ایں ساعت بحکم وعدہ خویش
 بیت نان برساند کنیزک
 اول بار بیامد ہر دوہ نان پیش
 بیاورد گفتم نان باز بر آں من
 نیست کہ میدانم کہ وعدہ
 خدا می و گرگوں نباشد و
 باز کنیزک بیامد بار دوم بیت
 آورد گفتم حقیقت از آں
 منست۔ روزی رابعہ
 در بیابانے بود و آہوی چند
 گرد بر گرد او بودند حسن بصری
 در رسید آہواں بر میدند
 حسن گفت ای شاں از من
 چرامی رسد گفت تو

آئی اور ایک بڈل روٹیوں کا لائی اور کہا کہ چار
 مالک نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے حضرت
 رابعہ نے ان روٹیوں کو گنا اور واپس کر دیا باندی لیکر
 چلی گئی اور فوراً ہی واپس آئی اور ان روٹیوں کو حضرت
 رابعہ کے سامنے لاکر دکھا حضرت رابعہ نے ان کو لیکر
 ان صوفیوں کے آگے رکھ دیا ان لوگوں نے کہا کہ (پہلے) یہ تو
 بتائیے کہ یہ کیا معاملہ تھا جو ہم نے دیکھا؟ فرمایا کہ میں نے
 دوہی روٹیاں آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھیں اسی
 کی ترمندگی تھی کہ ایک سائل آگیا میں نے وہ دونوں
 اسکو دیدیں اور اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ
 اپنے وعدے کے مطابق ایک کیس روٹیاں عطا فرمائیں گے
 چنانچہ پہلی بار باندی جو روٹیاں لائی تو وہ اٹھا رہی
 تھیں اسلئے میں نے اس سے کہا کہ اسکو واپس لیجاؤ
 کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ خدا تعالیٰ
 کے وعدہ کا یقین نہ کروں۔ چنانچہ دوبارہ جب وہ باندی آئی
 تو پورے بیس لائی۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ میں نے
 جو بات سمجھی تھی وہ صحیح تھی۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ ایک جنگل
 میں تھیں چند ہرن انکے گرد اکٹھے ہو گئے اتنے میں حضرت
 حسن بصری آپہنچے سب کے سب ہرن بھاگ گئے
 رابعہ سے من نے کہا یہ سب آخر مجھے دیکھ کر کیوں بھاگ
 گئے۔ حضرت رابعہ نے پوچھا کہ آپ نے آج کیا کھایا
 ہے فرمایا بکرے کی چربی۔ فرمایا کہ جب
 تم ہرن کی چربی سے ناشتہ کرتے ہو تو وہ پھر

امروز چہ خوردہ گفت پتہ بندہ
گفت ہر گاہ کہ پیہ آہو بدہ
خوردی ایشان از تو چگو نہ ز منہ
چنیں گویند شبی حسنؔ یا تنی چند
بر رابعہ آمد در زاویہ او
چراغ نبود رابعہ دمی بر آورد
در سرانگشت مید تا صبح
آں سرانگشت او چوں چراغ
می سوخت روزی حسن میگفت
ای رابعہ تو خدا می را چوں دانی
گفت چوں تو دانی اما من
بیچوں دانم وقتی اورا گفتند
از کجا می آئی گفت از آنجاں
گفتند کجا خواہی رفت
ہم در آں جہاں گفتند دریں
جہاں چہ میکنی گفت نان
ایں جہاں می خورم کار آں
جہاں می کنم ہم اورا پرسیدند
بندہ را راضی کے گیرند
گفت وقتی کہ در محنت
چناں شا کر شود کہ دیگر می
در نعمت۔

تم کو دیکھ کر کیوں نہ بھاگیں؟ بیان کرتے ہیں کہ حضرت
من ایک مرتبہ چند لوگوں کے ہمراہ حضرت رابعہ کے یہاں
آئے اس دن ان کے گھر میں چراغ نہ تھا
حضرت رابعہ نے ایک سانس کھینچی اور
اپنی انگلی پر دم کیا صبح تک اس انگلی سے
چراغ کی لوکی مانند روشنی نکلتی رہی
ایک دن حضرت حسنؔ نے کہا کہ لے
رابعہ تم خدا کو کیسا سمجھتی ہو؟
منہ مایا کہ چوں یعنی کیسا ہے؟ یہ تو
تم جانتے ہو میں تو اسے بیچوں سمجھتی
ہوں کہ اس کی نہ نظیر ہے نہ مثال
ایک مرتبہ ان سے لوگوں نے
دریافت کیا کہ آپ کہاں سے
آئی ہیں؟ منہ مایا کہ اُس جہان
سے۔ لوگوں نے کہا کہ کہاں جائیں گی؟
منہ مایا کہ اُسی جہان میں۔ لوگوں نے
پوچھا کہ پھر آپ اس دنیا میں کیا کر رہی ہیں اور
یہاں کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس جہان کی صرف روشنی کھا رہی ہوں
اور کام اُسی جہان کا کر رہی ہوں۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ
اللہ تعالیٰ بندہ سے کب راضی ہوتے ہیں فرمایا کہ اس وقت
جبکہ وہ مصیبت میں بھی اسی طرح سے شکر ادا کرے جس طرح
سے اور دوسرے لوگ راحت اور نعمت میں شکر کرتے ہیں۔

ہم اور گفتی غفار بر زبان کا دروغ گویا
 است۔ ہم اور گفتی عارف
 کسی است کہ از خداوند تعالیٰ
 دل خواہد چوں پاقت در حال
 بخداوند باز و مد۔ روزی یکی
 از بندگان اندوہ نمود نالید
 رابعہ گفت اگر ترا ندوہ بودی
 خود نالیدن بودی۔ روزی
 یکی را رابعہ دید عصابہ سربستہ
 گفت ایں چیت بہ گفت
 سمرن در می کند۔ گفت
 بعد از چند گاہ بہ گفت بعد از
 سی سال۔ گفت اسی خواہ
 سی سال صحت و اندیک روز
 عصابہ شکریہ بستی اگر یک شب
 در دسرواوندے عصابہ شکایت
 بستہ چہ کردی بہ وقتی در ایام
 بہار اورا یکی گفت چہ ایک ساعت
 جانب باغ نیائی تا صبح اورا
 مشاہدہ کنی بہ گفت شغلنی
 مشاہدۃ الصانع من مطالعۃ
 الصنع۔ وقتی طائفہ بامتحان
 برو رفتند و گفتند اگر زناں را شرفی

وہی یہ بھی فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کو صرف زبان سے غفار
 کہنا (اور دل میں اسکا یقین نہ ہونا) جھوٹے لوگوں کا کام ہے۔
 نیز فرماتی تھیں کہ عارف وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بس
 دل طلب کرے پھر جب پا جاوے تو اس کو اسی وقت
 خداوند تعالیٰ کو دیدے۔ ایک دن خدام میں سے ایک
 خادم کسی مصیبت کی وجہ سے رو رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا
 رابعہ نے اس سے کہا کہ یہ مصیبت نہیں ہے (عذاب و سزا)
 اگر مصیبت ہوتی تو تم اسکو پا کر اس قدر نال و منہریاد
 نہ کرتے۔ ایک دن ایک شخص کو حضرت رابعہ بصریہ نے
 دیکھا کہ سر پر پٹی باندھے ہوئے ہے۔ پوچھا یہ پٹی
 کیوں باندھ رکھی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے سر میں
 شدید درد ہو رہا ہے۔ دریافت کیا کہ کتنے
 عرصہ کے بعد یہ درد ہوا ہے؟ کہا تیس سال کے بعد۔
 فرمایا واہ بھائی واہ! انھوں نے تمکو تیس سال تک
 صحت کے ساتھ رکھا تو تم نے ایک دن بھی شکریہ کی پٹی
 نہ باندھی لیکن جب ایک شب کے لئے درد سراٹھا
 تو ننگے شکایت کی پٹی سر پر باندھنے۔ ایک مرتبہ بہار کے
 موسم میں آپ سے کسی شخص نے کہا کہ ذرا دیر کے لئے
 برائے تفریح آپ باغ میں کیوں نہیں جاتیں وہاں بھی
 تو اللہ تعالیٰ کی صناعتی ہے اسکا بھی تو مشاہدہ کیجئے فرمایا کہ
 مجھے صانع کے مشاہدہ سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میں
 مصنوع کا مشاہدہ کر سکوں۔ ایک دفعہ ایک جماعت
 ان کے پاس امتحان کے غرض سے آئی اور کہا کہ

بودے وقتے پیغا مبر بودے
 گفت زناں را ہمیں شرف
 یہ بس است کہ وقتی میان ایشان
 کسی نگفت انار بکم الاعلیٰ وقتی
 اوز حمت داشت بزرگے
 بہ پر سیدن اور فت گفت
 چرا از خدا تعالیٰ صحت
 نمیخواہی؟ چوں خواست خداوند
 ز حمت نست اگر من صحت
 خواہم خلافت او خواستہ باشم
 و دوست را خلافت کردن
 روا نباشد۔ پس آن بزرگ
 گفت ترا چیزی آرزو می کند
 گفت من بندہ ام و بندہ را
 با آرزو چه کار اگر من نخواہم و
 خداوند نخواہد این کفر بود۔ رونے
 مالک دینار بدین اور فت
 اور بغایت مقل حال دیفت
 اگر بگوئی من از دوستاں
 براے تو چیزی نخواہم؟ گفت
 امی مالک عظیم غلط می کنی
 رزاق من و رزاق ایشان یکی
 است اگر خواہد مرا ہم بدہ اما

اگر عورتوں کے لئے کوئی شرف و بزرگی ہوتی تو ان میں
 سے کوئی تو پیغمبر بن کر آتی۔ فرمایا کہ عورتوں کے لئے یہی
 شرف کیا کم ہے کہ ان میں کسی نے کبھی انار بکم الاعلیٰ نہیں کہا
 (یعنی دعویٰ خدائی کا نہیں کیا اور مردوں نے کیا) ایک تہ
 حضرت رابعہ کو کچھ تکلیف تھی کوئی بزرگ انکی عیادت
 کے لئے آئے اور فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت
 کے لئے دعا کیوں نہیں کرتیں؟ فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ کی
 مرضی اور خوشی مجھے ہمیشہ ہی رکھنے میں ہے تو اگر میں
 ان سے صحت چاہوں تو ان کے چاہے ہوئے کے
 خلاف ہو جائے گا اور ایک دوست کے لئے اپنے دوست
 کی مرضی کے خلاف کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد
 ان بزرگ نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا کہ
 میں بندی ہوں اور غلام کو مالک کے مقابلہ میں خواہش
 اور ارادہ کا کیا حق ہے پھر یہ کہ اگر میں چاہوں اور خدا
 نہ چاہے تو یہ کفران ہو گا۔ ایک دن حضرت مالک بن دینار
 آپ سے ملاقات کے لئے تشریف لائے انکو بہت زیادہ
 مفلوک الحال دیکھا فرمایا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں اپنے بعض
 احباب (جو امیر ہیں) آپ کے لئے کچھ طلب کروں۔ فرمایا کہ اے
 مالک اگر آپ ایسا کریں گے تو سخت غلطی کریں گے۔ ارے
 بھائی میرا رزق ادا نکار رزق ایک ہی ذات ہے اگر اُس کو
 منظور ہوتا تو پہلے ہی مجھے بھی دیدیتا لیکن جب اسکو منظور
 نہیں تو پھر میری بھی خواہش نہیں ہے۔ میں تو وہی چاہونگی
 جو وہ چاہے گا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ

چوں اونہی خواہد من ہم چیز
 منی خواہم و من آں میخوام کہ او
 میخواد۔ چنیں گویند وقتے
 رابعہ خواست شور بامی سازد
 و بہ پیاز داشت مجروح آنکہ اندیشہ
 پیاز در خاطر گذرانید مرغی
 سبزی دید دستہ پیاز در
 و من گرفتہ رسید رابعہ
 گفت ببايد کہ ایں شیطان باشد
 دیگر را بر زمین زد و میگفت
 شور بایں را کہ بچندین شبہ
 سازند نیاید خورد۔ زنان عصر
 اول از حلال باشہ احتراز
 کردندے باز ایں چہ عصر است
 کہ مردان از حرام بے شبہ
 ہم احتراز نمی کنند۔ قطعہ
 بخشی ذکر قوت خلق ممکن
 خود کلامت کلام بے شبہ است
 قوت گوید حلال بے شبہ
 اینک اکنون حرام بے شبہ است
 سلک صد چیل و مفتہ
 بیاید دانست کہ ذوالنون مصری

چاہا کہ سالن پکائیں پیاز کے لئے پیسہ نہیں تھا اس لئے
 پیاز کی فکر قلب میں گزری ہی تھی کہ اتنے میں دیکھا کہ
 ایک سبز چڑیا پیاز کی پوٹی اپنے منہ میں باکے ہوئے
 مکان پر آ بیٹھی۔ حضرت رابعہ نے اپنے دل میں کہا
 کہ ہو نہ ہو یہ شیطان ہو (اور چوری کی پیاز مجھے
 کھلانے آیا ہو یہ خیال کر کے) ہانڈی کو زمین پر
 الٹ دیا اور کہا کہ جو شور باک مشتبہ مال سے
 تیار ہو اسکے کھانے سے نہ کھانا بہتر ہے۔
 (مصنف کہتے ہیں کہ دیکھو) پہلے زمانہ کی
 عورتیں محض شبہ کی بنا پر حلال چیزوں سے
 بھی احتراز کرتی تھیں اور آج کیسا زمانہ ہے
 کہ مرد لوگ اس حرام سے جس کے حرام
 ہونے میں کچھ شبہ بھی نہیں ہوتا اجتناب
 نہیں کرتے۔ ط

(میں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا)
 "اے بخشی تمہارا یہ کہنا کہ اب (حلال) روزی
 کا ذکر ہی فضول ہے، بلاشبہ تمہاری یہ بات
 سو فیصدی صحیح ہے اسلئے کہ قوت پہلے زمانہ میں کہا جاتا تھا
 اس روزی کو جو کہ حلال ہو اور اس میں حرام کا شبہ تک نہ ہو اور اب تو قوت
 نام ہوگی اس کھانے کا جو کہ بلاشبہ بالکل حرام ہی ہو

سلک ۱۴۷ (حالات حضرت ذوالنون مصری)

جاننا چاہیے کہ حضرت ذوالنون مصری جو کہ واقعی معصوم

کہ یوسف مصر طریقت و یعقوب
 کنعان حقیقت بود۔ اور اذوالنون
 ازاں گویند کہ وقتی در کشتی
 سوار بود و باز رگانی گوہری
 گم کرد چوں اورا با جامہ زندہ
 دیدند گفتند ہمیں وز دیدہ است
 با او شدت آغاز کردند اوروی
 جانب اہل دریا کرد و گفت
 اسی اہل دریا اگر ایشاں مارا
 نمی شناسند شما بار می شناسید
 جملہ ماہیاں یگاں یگاں گوہر
 دروہن گرفتہ بیروں آمدند او
 گوہری ازاں بستد و بداں
 گم کنندہ داد و از کشتی فرو داد
 و پائی بر آب نہاد و ناپدید شد
 اما بارہا بایاران خود گفتی کہ اے
 یاراں چناں باید بود کہ صدیق اکبر
 با پیغمبر صلی اللہ علیہ و علی آلہ
 وسلم بود یعنی پیچ در دنیا
 مخالفت نکرد، ہم او گفتی
 حقیقت پیچ طیبیہ اذان جاہل
 نباشد کہ مستاں را در حالت
 مستی علاج کند یعنی سخن گوید

کے یوسف اور کنعان حقیقت کے یعقوب تھے
 انکو ذوالنون اس لئے کہا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ
 کشتی میں سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ کسی
 سوداگر کا جوہر چوری گیا چونکہ یہی بزرگ پھٹے
 پرانے لباس میں تھے لوگوں نے خیال کیا کہ ہونہو
 انھیں نے چورایا ہو۔ ان کے ساتھ سختی کا
 معاملہ کیا آپ نے دریا کی جانب منہ کر کے
 خطاب کیا کہ اے دریا والو اگر یہ لوگ مجھے
 نہیں پہچانتے ہیں تو تم لوگ تو پہچانتے ہو!
 یہ سنتے ہی تمام مچھلیوں نے ایک ایک جوہر منہ میں
 دبائے پانی سے سر نکالا آپ نے ان کے منہ سے
 جوہر لیکر اس سوداگر کو سب دے دیا اور خود
 فوراً کشتی سے نیچے اترے اور دریا میں چلنے لگے
 اور کچھ دور جا کر نظروں سے غائب ہو گئے
 (اسی واقعہ کی وجہ سے آپ "ذوالنون" یعنی
 مچھلی والے بزرگ مشہور ہو گئے)۔ حضرت
 ذوالنون اپنے اجاب سے اکثر یہ فرمایا
 کرتے تھے کہ دوستو! زندگی تو بس ایسی
 گذارنی چاہیے جیسی حضرت صدیق اکبرؑ نے
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی یعنی دنیا
 میں آپ کی ذرہ برابر بھی کسی معاملہ میں مخالفت
 نہیں فرمائی (بلکہ ہمیشہ آپ کے موافق ہوئی رہی ہے)
 نیز فرماتے تھے کہ یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے ایسی کہ

کوئی طبیب اس سے ناواقف نہیں ہے کہ وہ کسی
مست کا علاج حالتِ مستی میں کرتا ہو (بلکہ مستی
زائل ہونے کے بعد ہی علاج کیا جاتا ہے) مطلب یہ کہ
(اسی طرح سے) دین کی باتیں اس شخص سے کرنی جو کہ دنیا
کا مست ہو بے سود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنونؒ
ایک دیوار کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے دفعتاً دیوار
پر ایک فقہار اور فرمایا کہ جس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ کے
ساتھ درست ہو چکا ہو وہ اگر دیوار پر ہاتھ مار کر یہ
کہہ دے کہ اے دیوار تازہ کھجور گرا تو تازہ کھجور بھی
اس دیوار ہی پر سے گرنے لگے گی۔ چنانچہ
اسی وقت عمدہ تازہ کھجوریں اس دیوار سے گرنے
لگیں۔ نیز فرماتے تھے کہ بندے کے لئے اس سے بڑھکر
اور کوئی عزت نہیں کہ اسکے نفس کی خواری اور لذت
اس کے پیش نظر کر دی جائے اور اس کیلئے
اس سے بڑھکر کوئی رسوائی نہیں کہ اسکے نفس کی ذلت کو
اس سے محبوب کر دیں۔ نیز فرماتے تھے کہ عارف
ایک حال پر ہمیشہ نہیں رہا کرتا اسلئے کہ ہر آن غیب سے
اسکے لئے ایک حال نازل ہوتا رہتا ہے۔ پس وہ
صاحبِ حالات کثیر ہوتا ہے نہ صاحبِ حالت
واحدہ۔ نیز آپ فرماتے تھے کہ معرفت کا سکون حاصل
نہیں ہوتا مگر معرفت ہی کے ذریعہ سے بطرح
سے کہ آفتاب کو دیکھا نہیں جاسکتا مگر آفتاب
ہی کی روشنی سے۔ نیز فرماتے تھے کہ انسان کو ایسا

از دین باکسی کہ اوست دنیا
میج سود نکند۔ وقتی ذوالنون
نزدیک دیوار سے نشستہ بود
دست بردیوار زد و گفت
مردانی کہ با خدائے تعالیٰ
راست اند اگر دست بردیوار
زند و گویند ای دیوار خرمائی ت
بیرون آرخرمائے تر از دیوار
بیرون آید و حال اداں
دیوار خرمائے تر باریدن
گرفت۔ ہم او گفتی بندہ را
میج عزتی اداں بالا تر نباشد
کہ خواری نفس او بد و نمایند
و میج خواری اداں والا تر نباشد
کہ ذل نفس او از و محبوب
دارند۔ ہم او گفتی عارف
لازم بحال نباشد زیرا کہ
ہر ساعت از غیب بدو
حالتی نازل شود او صاحب
حالات باشد نہ صاحبِ حالت
ہم او گفتی جمعیت معرفت
حاصل نشود مگر ہم بمعرفت
آری آفتاب را نتواں دید

مگر ہم بنور آفتاب ہم او گوید
 بیاید چنان باشی کہ حق را یار
 باشی در خصمی نفس خود و نفس خود
 را یار باشی در خصمی حق و وقتی
 اورا یکی گفت مرا پند سے بدہ
 گفت خور نہ پیش فرست و
 نہ پس۔ گفت این سخن
 چه باشد؟ گفت دم نقد
 را باش نہ گذشتہ را
 و نہ آئندہ را۔ چنیں گویند
 چوں جنازہ ذوالنون بروں
 آور دند اتفاقاً موز نے
 در آں ساعت بانگ نیاز
 در مسجد گفت چوں بشہادتین
 رسید ذوالنون انگشت
 بر آورد و خلق دانست مگر او
 زندہ شد جنازہ فرود آورد دند
 ہر چند خواستند آں انگشتاں
 فرو نشانہ نہشت ہچنان
 دفن کردند۔ اورا میں کرامت
 کم از ملکی ہم نیست نتیجہ معرفت
 او بود آری ہسم او گفتی
 اہل زہادت بر اہل آخرت

ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ کا دوست رہے
 اپنے نفس کے جھگڑے میں نہ یہ کہ نفس کا
 دوست اور مددگار بن جائے خدا تعالیٰ کے مقابلہ
 میں۔ ایک مرتبہ آپ سے کسی نے کہا کہ
 حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے فرمایا کہ اپنے
 کو نہ آگے بھیجو اور نہ پیچھے کرو اس نے
 عرض کیا کہ حضرت اسکی وضاحت فرمادیجئے
 فرمایا کہ بس حال کا اعتبار کرو نہ ماضی کی
 فکر میں پڑو اور نہ مستقبل کا بھروسہ کرو۔ بیان
 کرتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون کا جنازہ
 لیکر چلے اتفاق سے اس وقت کسی مؤذن نے کسی مسجد میں
 نماز کے لئے اذان دیدی جب شہادتین
 پر پہنچا تو حضرت ذوالنون نے کفن سے
 باہر اپنی شہادت کی انگلی نکال لی لوگوں
 نے سمجھا شاید وہ زندہ ہو گئے ہیں۔ جنازہ کو
 کاندھے سے نیچے اتارا اور ہر چند چاہا کہ
 انگلی موڑ کر ہاتھ کے نیچے کر دیں نہیں کر سکے
 مجبور ہو کر اسی طرح سے قبر میں دفن کر دیا
 آپ کی یہ کرامت بھی بادشاہت ملنے سے
 کم نہیں تھی جو کہ آپ کے صاحب معرفت
 ہونے کا نتیجہ تھی۔ نیز آپ فرماتے
 تھے کہ یہ اہل زہد اہل آخرت پر ہنسند
 امیر کے ہیں اور اہل معرفت اہل زہد کیلئے

بمنزلہ امیرانند و اہل معرفت

براہل زبادت بمنزلہ بادشاہانند

قطعه

نخشب معرفت عجب ملک است

چشم او ہمسر غنا و اذن

زادہاں بادشاہ آخرت اند

عارفاں بادشاہ زبادند

سلک صد و چہل و شتم

بباید دانست کہ معروف

کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہ معروف

عالم زبادت و مشہور کشور عباد

بود چہن گویند کہ او

تر سا پچہ بود چوں سہ چار سالہ

شد پدر او بر معلم تر سایاں

بروتا علم تر ساسی بیا موزو

معلم تختہ نبشت گفت بگو

ثالث ثلاثیہ او گفت قل

ھو اللہ احد . وقتی او نماز

می گزارد اسی داشت

قیمتی بر مید و رکشت یکے

افتاد چوں از نماز فارغ شد

اسپ دراں کشت بگذاشت

بمنزلہ بادشاہوں کے ہیں

، اسے نخشب یہ معرفت کی سلطنت بھی

عجیب ملک ہے کہ چشم معرفت کو غنا کی

آنکھ (یعنی سیر چشمی) کا ہمسر قرار دیتے ہیں۔ یہ زادہ

(فقرار اور تارک الدنیا) لوگ آخرت

کے لحاظ سے گویا بادشاہ ہیں اور چہل و شتم

ہیں وہ تو زبادوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں

سلک ۱۴۸ (حالات حضرت معروف کرخی)

جاننا چاہیے کہ حضرت معروف کرخی جو کہ عالم زہد کے

ایک معروف ترین شخص اور کشور عبادت کے

ایک مشہور ترین بزرگ تھے ان کے متعلق

کہا جاتا ہے کہ انکا فائدہ ان مذہباً عیسائی تھا جب

آپ کی عمر چار سال کی ہوئی تو ان کے والد ان کو

بھی عیسائی معلم کے پاس لے گئے تاکہ عیسائی

مذہب سے واقفیت حاصل کریں معلم نے تختی پر

لکھ کر کہا کہ کہو ثالث ثلاثیہ یعنی اللہ تین میں کا

ایک ہے۔ آپ نے فرمایا قل ھو اللہ احد آپ

فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اسی طرح

ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے

پاس ایک قیمتی گھوڑا تھا اس درمیان وہ بھاگ کر

کسی دوسرے کے کھیت میں چرنے لگ گیا

جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گھوڑے کو

وگفت من ترا بدار صاحب
کشت بخشیدم کہ تو کشت او
چریدہ ہم او گفتی عاقل کسے
است کہ چوں اور امصیبتی رسد
روز اول ہماں کند کہ روز
سوم خواہد کرد۔ ہم او گوید
کہ مروت خود سندی بہتر از
مروت دادن۔ وقتی یکی اورا
پرسید داروی درد دل
چیت بہ گفت از خلق
دور بودن۔ ہم او گفتی
اصحاب دنیا را خدمت
بندگان کنند اما اصحاب آخرت
را خدمت احرار را کنند۔
ہم او گوید کامل کسی است
کہ در توانگراں بچشم نفیحت
نگرد نہ بچشم حد و درویشاں
بچشم تواضع نگرد نہ بچشم
تکبر و در زناں بچشم شفقت نگرد
نہ بچشم شہوت۔ ہم او گوید عجب
می باید داشت از کسکہ او پرہیز
طعام کند از بیم علت و
پرہیز گناہ نکند از بیم عقوبت۔

اسی کھیت میں چھوڑ دیا اور کہا کہ جا میں نے تجھے
کھیت والے ہی کو دے دیا کیونکہ تو نے
اسکا کھیت چرا ہے۔ نیز آپ فرماتے
تھے کہ عاقل وہ شخص ہے کہ جب اسکو
کوئی مصیبت پیش آئے تو پہلے دن وہی کام
کرے جو اسکو تیسرے دن لا محالہ کرنا پڑیگا
(یعنی صبر) نیز فرماتے تھے کہ فائقہ کاشرف
سخاوت کے ثروت سے بڑھا ہوا ہے۔ اکیترہ
کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ حضرت
درد دل کی دوا کیا ہے؟ منہ مایا کہ مخلوق
سے جدا رہنا۔ نیز فرماتے تھے کہ اہل دنیا
کی خدمت نوکر اور غلام کیا کرتے ہیں لیکن
اہل آخرت کی خدمت (دنیا ہی میں) احرار اور
شرفار کیا کرتے ہیں (یہی شرف انکا دیکھ لو) نیز
فرماتے تھے کہ مرد کامل وہ ہے جو کہ امیروں
اور مالداروں کو نفیحت کی نظر سے دیکھے نہ کہ
حد کی آنکھ سے، اور درویشوں کو تواضع کی نظر
سے دیکھے نہ کہ تکبر کی آنکھ سے، اور عورتوں پر
شفقت کی نظر ڈالے نہ کہ شہوت کی نظر
نیز فرمایا کرتے تھے کہ اس شخص کی عقل اور سمجھ پر تعجب
ہی کرنا چاہیے جو کہ بیمار ہی کے اندیشے سے کسی
کھانے پر تو پرہیز کرے لیکن سزار آخرت کے خوف
سے کسی گناہ سے پرہیز نہ کرے۔

ہم آؤ گوید موت بہ از فوت وقت
موت انقطاع ست از خلق
اما فوت انقطاع است از خالق ہم او
گفتی ادنیٰ مراتب انبیاء اعلیٰ مراتب
شہداء و ادنیٰ مراتب شہداء
اعلیٰ مراتب صلحاء و ادنیٰ مراتب صلحاء
اعلیٰ مراتب مومناں بود۔ ہم آؤ گوید
قیمت ہر آدمی اندانہ ہمت او
باشد بس بیچارہ کسے کہ اورا ہمت
نباشد مگر دنیا یعنی اورا بیچ قیمت
نباشد چناں گویند کہ روزی اورا
یکی رنجانید چوں دید کہ او بیچ گفت
معذرت کروں گرفت خواہ گفت
خوش باش ماترادر میاں ندیدم او
از انجا کہ ایں بیمار سید آنجا خود
غلطی نرسد۔

قطعہ

نخشب از جفائی خلق مرنج
ایں نصیحت ز عالم ملکی است
آدمی کیست کو زند زخمے
ہر بد و نیک کاں زند فلکی است

ترجمہ قطعہ

”اے نخشبی مخلوق کے جو رستم پر نجدہ نہو اور اس نصیحت کو
عالم ملکی کی نصیحت جانو! بیچارہ انسان کیا ہوتا ہے جو
کسی کو کچھ زخم لگا سکے جو کچھ بھلا بُرا ہوتا ہے آسانی
حکم سے ہوتا ہے۔“

سلک صد پہل و نیم

باید دانست کہ سفیان
 ثوری اذا ہنا بود کہ ثور آسمان را
 گاؤں گرفتہ و اورا ثوری ازاں گویند
 کہ اوروزی در مسجد اول پاسی چپ
 ہنادان گوشہ مسجد آوازی شنید
 یا ثور تا فریادان ہنادا و برآمد
 می گفت ای سفیان اگر تو
 دریں راہ پاسی ہوش می نہادی
 از دائرہ انسان بروں نیفتادی
 ہم ادگفتی اصحاب حدیث را
 زکوٰۃ حدیث می باید داد یعنی
 اگر بر ہمہ عمل نتواند کہ دباری پنج
 از دو دلیست می باید داد و روزی
 سفیان در گرما بہ بود امر می آنجا
 آمد گفت اورا بیرون کنید کہ
 بر ہر زنی مسلط یک دیو باشد
 و بر ہر مرد ہر ذرہ وقتی اورا پسند
 این روز گاہ کہ دام روزگار است
 گفت ہذا ماں السکوت و
 لزوم البیوت ہم ادگفتی ہر چہ
 از وجہ حرام صدقہ دہند و باخیری کنند

سلک ۴۹ (حالات حضرت سفیان ثوری)

جاننا چاہیے کہ حضرت سفیان جو تھے وہ ثوری تھے وہ
 ثوری اسلئے ہوئے کہ انھوں نے آسمان کے (برج) ثور کو
 گائے بنالیا تھا یعنی سخر اور تابع کر لیا تھا مطلب یہ کہ مرتبہ میں اس
 بھی بلند ہو گئے تھے (باقی ان کو ثوری اسلئے کہا جاتا ہے کہ انھوں
 نے ایک دن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بایاں پر پہلے رکھ دیا تھا
 مسجد کے ایک گوشہ سے آواز سنی اوبیل (یہ کس طرح داخل ہوا تھا)
 یہ سنتے ہی دل سے ایک چیخ ماری اور اپنے کو مخا طب کر کے کہا کہ
 افسوس! اے سفیان! اگر تو اس راہ میں ہوش کے ساتھ قدم رکھے
 ہوتا تو انسانیت کے دائرہ سے آج باہر نہ نکلتا (اور تجھے بیل نہ کہا
 جاتا) نیز آپ فرماتے تھے کہ زبان سے وعظ و پند کرنے والوں کو
 اپنے وعظ کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے یعنی اگر سب باتوں پر عمل
 نہ کر سکیں تو چالیس باتوں میں سے کم سے کم پانچ باتوں پر تو عمل
 کر لیا کریں۔ ایک دن حضرت سفیان حمام میں تھے ایک امرد (ٹھکا)
 بھی اسمیں آگیا فرمایا کہ اسکو باہر کر دو کیونکہ ہر عورت پر ایک شیطان
 مقرر رہتا ہے اور ہر امرد پر ایک ٹھارہ۔ ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے
 دریافت کیا کہ یہ زمانہ کیسا زمانہ ہے؟ منہ مایا یہ وقت
 بس سکوت اختیار کرنے کا ہے اور اپنے گھر میں بیٹھے رہنے کا
 نیز آپ فرماتے تھے کہ لوگ جو حرام آمدنی میں سے صدقہ
 وغیرات دیتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی
 شخص ناپاک کپڑے کو خون سے یا پیشاب سے دھوئے
 نیز فرماتے تھے کہ محبوب (حقیقی) کی معیت ہو

مثل مہچناں باشد کہ جامہ پلید را
 بخوں می شنوید و یا بول ہم او گفتی
 بادوست بودن بی بیچ چیزے
 خوش است و بی دوست بودن
 با ہمہ چیز ناخوشی۔ چوں سفر آخرت
 سفیاں را پیش آدمی گفت کاشکہ
 جملہ سفر با چناں بودے کہ در و کوزہ
 و عصا کافی باشد گویند سفیان ثوری
 وقت نزع امیاں کہ ہزار دینار
 در و بود از تہ خرقة بکشید بیاراں
 داد کہ ایں صدقہ کنید گفتند ہمہ وقت
 مارا از داشتن زر و محبت آل
 مانع بود می و خود چندین گاہ چرا
 با خود داشتی گفت دین حق خود را
 از شیطان بزور ہا نیدم یعنی ہر بار
 کہ شیطان وسوسہ کردی کہ امروز
 چہ خواہی خورد یا امروز چہ خواہی پوشید
 گفتی اینک ز بر من موجود است
 از من مایوس شدہ باز گشتی و توبہ
 کہ مرا بر در عمر و زید برد

قطعہ

نخشی زیر سقف خلوت خلق
 ہست بیشک ستون منفعت

اور چاہے کچھ نہ تو وہ بہتر ہے اس سے کہ اسکی
 معیت نہو اور سب کچھ ہو۔ حضرت سفیان کا
 جب آخر وقت ہوا یعنی سفر آخرت کا وقت
 آیا تو فرمایا کہ کاش تمام اسفار اسی طرح
 کے ہوتے کہ بس اس میں آدمی ایک لاکھی اور
 ایک سوٹے پر اکتفا کرتا۔ بیان کرتے ہیں کہ نزع
 کے وقت حضرت سفیان ثوری نے اپنی کمر سے
 ایک تھیلی نکالی جس میں ایک ہزار دینار تھے اور
 فرمایا کہ اسکو اجاب پر تقسیم کر دیا جائے لوگوں نے کہا
 کہ حضرت آپ ہم لوگوں کو تو روپیہ پیسہ کے جمع کرنے سے
 منع فرماتے تھے اور خود اتنا مال جمع کر رکھا ہے؟
 فرمایا کہ بیشک میں تم لوگوں کو مال کی محبت رکھنے سے
 منع کرتا تھا اور خود جو یہ رکھتا تھا تو مال کی محبت
 کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دین حق کو شیطان لعین سے
 اسی کے ذریعہ محفوظ رکھنے کے لئے ایسا کیا یعنی جب جب شیطان
 یہ وسوسہ ڈالتا کہ آج کیا کھاؤ گے یا آج کیا پہنؤ گے تو یہی تھیلی
 دکھلا کر اس سے کہتا تھا کہ یہ کیا میرے پاس روپیہ موجود
 بس اسکی وجہ سے وہ مجھ سے مایوس ہو کر چلا جاتا اور کجبت
 اس پر قادر نہو سکا کہ مجھے خدا کی جانب سے ہٹا کر زید و عمر یعنی
 غیر اللہ کی جانب لگا سکے

ترجمہ قطعہ

"اے نخشی مخلوق سے خلوت گزینی اختیار کرنے میں بلاشبہ
 انسان کو منفعت کا ایک ستون (بڑا حصہ) دستیاب ہو جاتا ہے"

ورنہ تو یوں زہر قاتل جو کہ جان لینے کے لئے انتہائی بھڑکتے ہوئی
ہے وہ کبھی کچھ دیکھ کر نفع تو رکھتا ہی ہے (مگر ہر نفع تو معتبر نہیں)

زہر قاتل کہ شد مضر تہ جان
نیست او ہم بروں ز منفعت

سلک سہ (حالات حضرت شقیق بلخی رحمہ)

جاننا چاہیے کہ حضرت شقیق بلخی جو بلخ طریقت کے طرہ
تھے بیان کرتے ہیں کہ آپ ایک دن ایک باغ میں پھول کے
درخت نگارہے تھے کہ اچانک ایک آواز کان میں آئی کہ کافروں
کا شکر آہو بچا! آپ نے ایک قلبی اور باطنی توجہ سے اس
شکر کو شکست دیدی اسی وقت ایک منافق آپ کے پاس
پہونچا آپ کو دیکھا کہ پھولوں کے درمیان بیٹھے ہوئے
ہیں کہنے لگا کہ ارے حضرت ایسے مصیبت کے دن میں
اک کفار حملہ آور ہوئے ہیں، یہ بناؤ سنگار کے مشاغل کا
کیا جوڑ؟ سر مایا کہ ہاں منافقین کو بس پھولوں کا ڈھیر
تو نظر آتا ہے لیکن شکر کی ہزیمت کی انھیں کچھ
خبر نہیں۔ ایک دن حضرت شقیق ۷ لوگوں کو کچھ نصیحت
فرما رہے تھے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ لوگو! اگر
تم سب مردہ ہو تو یہ قبرستان موجود ہے یہاں جاؤ، اور
اگر تم سب بچے ہو تو وہ باغ ہے وہاں جا کر کھیلو اور سیر کرو
اور اگر پاگل لوگ ہو تو یہ اسپتال موجود ہے اس میں جا کر علاج کراؤ
اور اگر خدا نخواستہ منکر اور کافر ہو تو اس طرف کفرستان ہے وہاں بھل جاؤ
اور اگر مسلمان ہو تو اسلام کی نشانی تو یہ یہ ہے ان باتوں کو اپنے اند
پیدا کرو۔ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک

سلک یکصد و پنجاہ

باید دانست کہ شقیق بلخی کہ
طرہ بلخ طریقت بود، گویند روزے
او در باغے نشستہ بود و گل
می بوید ناگاہ فریاد برآمد کہ شکر کفار
در رسید او بعد باطن اس شکر را
منہزم کرد و ہمدراں حال منافقی
آنجا رسید اور اوید در میان تودہ گل
نشستہ گفت اسی خواجہ درخیں روز
اینچہ رعنائی است خواجہ گفت اسی
منافقاں ہم در تودہ گل بینند
اما شکتگی شکر نہ روزی خواجہ شقیق
تذکیر میکرد و سے جانب خلق کرد کہ
اسی قوم اگر مردہ اید اینک گورستان
و اگر کودک اید اینک دبیرستان
و اگر دیوانہ اید اینک بیمارستان
و اگر کافر اید اینک کافرستان و اگر
مسلمان اید اینک نشان اسلام!
گویند روزی پیری برآمد و گفت

بوڑھا شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے بہت گناہ کیا ہے
اب چاہتا ہوں کہ توبہ کروں فرمایا بہتر ہے اس بوڑھے نے
کہا کہ شاید بہت دیر میں مجھے اسکی توفیق ہوئی؟ فرمایا کہ بھائی میں نے
سے پہلے پہلے جو کام ہو جائے وہ دیر نہیں ہے۔ ایک دن آپ
سے لوگوں نے پوچھا کہ سب سے بُرا آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ
وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ تو کرے اور بقار زندگی کی امید
پر توبہ میں جلدی نہ کرے۔ نیز آپ فرماتے تھے کہ حق تعالیٰ جب
اہل طاعت کو موت دیتے ہیں تو انکو اس طرح سے رکھتے ہیں
جیسے کہ زندوں کو اور اہل معصیت کو جینے کی حالت میں اس طرح
سے رکھتے ہیں جیسے مردوں کو۔

ایک مرتبہ آپ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ حضرت
صدق کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صدق وہی ہے جو کہ بچوں کی زبان
پر جاری ہے اور جھوٹوں کی زبان اس سے قاصر اور عاری ہے
بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت شقیق سفید لباس زیب تن
فرمائے ہوئے تھے اسکو دیکھ کر فرمایا کہ اے کاشکہ جس طرح
سے میرا لباس سب لوگوں سے زیادہ صاف اور سفید ہے
میرا دل بھی سب سے زیادہ منور اور سفید ہوتا۔ ایک دن
آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ عورت کی جانب
کچھ زیادہ رغبت کیوں نہیں رکھتے فرمایا کہ بھائی
دو شیطانوں کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ نیز فرماتے
تھے کہ اب تدابیر میں تو میرے ضعف کا سبب بھوک
تھا اور قوت کا ذریعہ شکم سیری تھا اور اب جبکہ
ایک زمانہ گزر گیا تو میرا ضعف بوجہ سیری کے ہونے لگا

گناہ بسیار کردہ ام میخواستہم توبہ کنم
گفت نیک باشد پیر گفت بعد از
دیر می آیم شقیق گفت ہر چہ
پیش از مرگ اید اینک دیر نباشد
روزی اور گفتند بدترین مرد ماں
کیست گفت آنکہ گناہ کند بامید توبہ
و توبہ نہ کند بامید زندگانی ہم گفتی
حضرت عزت چوں اہل طاعت را
مرگ و ہدایشاں را چنان دارد
کہ زندگان و اہل معصیت را
در حالت زندگانی چنان دارد
کہ مردگان را وقتی اورا پرسیدند
کہ صدق چیست گفت صدق ہم
بر زبان صادقان رفتہ است
و ذکر او در زبان کاذبان ماندہ
گویند کہ روزی شقیق جامہ سفید
پوشیدہ بود میگفت یا لیت
دل من امروز میان دہا چنان بود
کہ جامہ من میان جاہاں است
وقتی اورا گفتند تو زنی چرا نخواہی
گفت طاقت دو شیطان ندایم
ہم او گفتی اول حال ضعف من
از گرسنگی بود و قوت من از سیری

چوں روزگار برآمد ضعف من از
سیری شد و قوت من از گر سنگی
ہم اورا پر سیدند کہ متوکل کیست
گفت کسیک از کسی چیزی نخواہد
و اگر ناخواستہ برسد قبول کند
و چوں قبول کند نگاہ ندارد و روزی
اورا پر سیدند مرد گوہری گفت
در دیشی کہ او خود را توانگر نماید
و گر سزد کہ او خود را سیر نماید
و اندو گیس کہ خود را شاداں نماید
و مردے کہ با دشمن ہم دوست
نماید۔ قطعہ
نخشبہ دوست را ہاں دشمن
وقت او خوش کہ ایں زبان دانست
دشمن کس نہ شد کسی کا نکس
دشمنناں را چو دوستان دانست

اور بھوک سے مجھے قوت حاصل ہونے لگی۔ نیز
لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ متوکل کی کیا تعریف
ہے؟ منہ ایا کہ متوکل وہ ہے جو کہ کسی سے
کوئی شے طلب نہ کرے لیکن اگر بدون طلب
کے مل جاوے تو اسکو قبول کر لے اور جب
قبول کر لے تو اس پر نگاہ نہ رکھے (یعنی اسکو پہچانے
ادب سے انداز کرنے کی فکیر نہ لگائے) ایک دن لوگوں نے آپ سے پوچھا
کہ وہ شخص جو ہر اسچھ جانے کے لائق ہے کون ہے فرمایا
کہ وہ درویش اور صوفی جو خود کو توانگر (امیر اور مستغنی) ظاہر کرے
اور وہ بھوکا جو اپنے کو شکم میر ظاہر کرے اور وہ مصیبت زدہ
خود کو شاداں و فرحاں ظاہر کرے اور وہ شخص جو کہ دشمن کے ساتھ کبھی
دوست سا نظر آئے۔
اے نخشبہ تم دوست کو تو قطعی دشمن نہ جانو خوش نصیب
ہے وہ شخص جو ہم سے اس نصیحت کو قبول کرے۔
اور وہ شخص کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے گا جو کہ دشمنوں کے ساتھ
بھی دوستی کا معاملہ روا رکھتا ہو۔

سلک یک صد و پنجاہ و یکم
باید دانست کہ بقار عالم از
برکت قدم مردان دین است کہ
لولا الصالحون لنکال الطالحون نہیں
گویند سی صد تن انداز بندگان

سلک ۱۵۱ (امید والوں کی اقسام اور ان کے نام)
سب سے پہلے یہ بات سمجھ لو کہ اس عالم کا بقتار
دین والوں کے قدم کی برکت سے ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ
اگر یہ صالح لوگ نہ ہوتے تو طالح اور برے لوگ سب کے
سب ہلاک ہو جاتے۔ علماء طریق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

خداے عزوجل کہ دلہامی ایساں
مانند دل آدم است و مفقا و تن
اند کہ دلہائے ایساں مانند
دل نوح است یعنی از آفتاب
روشن تر و چہل تن اند کہ دلہائے
ایساں مانند دل ابراہیم است
و ہفت تن اند کہ دلہامی ایساں
مانند دل عزرائیل است و پنج تن
اند کہ دلہائے ایساں مانند
دل جبریل است و سہ تن اند
کہ دلہائے ایساں مانند دل میکائیل
است و یکی تن است دل او
مانند اسرافیل است صلوة اللہ
و سلامہ علیہم اجمعین چوں آں یکی
کہ از ہمہ بہتر و گزیدہ تر ہمہ است
بمیرد حضرت صمدیت تعالیٰ و تقدس
ازاں سہ تن یکی را بدرجہ اورساند
چوں ازاں سہ تن یکی بمیرد ازاں
پنج تن یکی را بمقام او برد چوں
ازاں پنج تن یکی بمیرد ازاں
ہفت تن یکی را بمقام او برد
چوں ازاں ہفت تن بمیرد ازاں
چہل تن یکی را مرتبہ او بخشد

کے مخصوص بندوں میں سے تین سو حضرات ایسے ہیں کہ ان سب
کے قلوب حضرت آدم کے قلب کے مانند ہوتے ہیں اور ستر حضرات
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب حضرت نوح علیہ السلام کے قلب کی طرح
ہیں یعنی آفتاب سے بھی زیادہ روشن، اور چالیس حضرات
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب
کی طرح ہیں اور سات حضرات ایسے ہیں کہ ان کے قلوب
مانند عزرائیل علیہ السلام کے ہیں (جو کہ اللہ کے مخصوص فرشتے ہیں)
اور پانچ حضرات ایسے ہیں کہ ان کے قلوب مانند جبریل علیہ السلام
کے قلب کے ہیں، اور تین حضرات انھیں بزرگوں میں سے
ایسے ہیں کہ ان کے قلوب مانند میکائیل علیہ السلام کے قلب
کے ہیں اور ایک بزرگ ایسے ہیں کہ ان کا قلب حضرت اسرافیل
کے قلب جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلام ان سب
حضرات پر ہو۔ پھر جب یہ بزرگ جو کہ سب سے بہتر اور سب
میں بزرگی ہیں وصال فرما جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے
نیچے کے درجے کے تین حضرات میں سے ایک کا انتخاب فرما کر
انہی جگہ پر فرما دیتے ہیں اور اگر ان تین میں سے کسی کا انتقال
ہو جاتا ہے تو پانچ والے طبقے میں سے ایک کو اسکی جگہ مقرر
فرما دیا جاتا ہے اور اگر ان پانچ میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو سات والی جماعت میں سے ایک کو وہاں کر دیا جاتا ہے اور
اگر ان سات میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان چالیس میں
سے ایک کو انہی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر ان چالیس
میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو ستر والی جماعت میں سے
ایک کو اسکی خلعت پہنا دی جاتی ہے اور اگر ان ستر

چوں ازاں چہل تن یکی بمیر و ازاں
ہفتاد تن یکی را خلعت او پوشانند
و چوں ازاں ہفتاد تن یکی بمیر و
انداں سیصد تن یکی را اوروزی
کنند و اگر ازاں سی صد تن یکی بمیر و
از عامہ خلق یکی را میاں آں سیصد
برند بادشاہاں تخت ایں اصطلاح
آں سیصد را نقباء خوانند زیرا کہ
ایشاں نقیبان ایں امت اند
و آں ہفتاد را نجباء خوانند زیرا کہ
ایشاں برگزیدگان حق اند و روشن
خلق اند و آں چہل را ابدال خوانند
زیرا کہ ایشاں بدل انبیا اند
صلوٰۃ اللہ علیہم اجمعین و آں
ہفت تن را انبیاء خوانند
زیرا کہ ایشاں بہترین خلق اند
و آں پنج را عماد خوانند زیرا
کہ ایشاں ستون عالم اند چنانچہ
قوام خانہ از ستون باشد قوام
عالم از ایشاں ست و آں سہ را
اوتاد خوانند زیرا کہ ایشاں بمنزلہ
میخ اطنبہ دنیا اند و مدار دنیا
از ایشاں ست و آں یکے را

میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو تین سو والی عبادت
میں سے ایک کو اسکی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے اور اگر ان
تین سو میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو عامۃ الناس
میں سے ایک شخص کا انتخاب کر کے ان میں شامل کر دیا
جاتا ہے اس اصطلاح کے تحت کے جو بادشاہ لوگ
ہیں وہ ان تین سو والی جماعت کو نقباء کے لقب سے
یاد کرتے ہیں اس لئے کہ یہ حضرات اس امت سے
نقیب ہیں اور ان ستر کو نجباء کہتے ہیں اس لئے کہ
وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہوتے ہیں۔
اور اسکی مخلوق میں سے روشن دل لوگ ہوتے ہیں
اسی طرح سے ان چالیس حضرات کو ابدال کے لقب سے
پکارتے ہیں اسلئے کہ یہ لوگ حضرات انبیاء علیہم السلام کے
بدل ہوتے ہیں اور ان سات حضرات کو انبیاء کہا جاتا ہے
اسلئے کہ یہ حضرات مخلوق خدا میں سے بہترین لوگ ہوتے
ہیں اور ان پنج کو عماد کہتے ہیں اسلئے کہ یہ حضرات
عالم کے لئے بمنزلہ ستون خمسہ کے ہوتے ہیں جس پر
خیمہ رکا ہوتا ہے ایک ایک چاروں کونوں میں اور ایک
درمیان میں بس بطرح سے کہ مکان کا ہکاؤ ستون سے ہوتا
ہے عالم کا روک ان کے ذریعہ سے ہے اور ان تین حضرات
کو اوتاد کہا جاتا ہے (وتد کے معنی میخ کے ہیں) یہ حضرات ہی
خیمہ دنیا کیلئے بمنزلہ میخ کے ہوتے ہیں اور دنیا کا قیام انکی
ذات سے وابستہ ہے اور وہ ایک ہستی جو ہر غوث کھلتی
ہے اسلئے کہ وہ دنیا والوں کے فریاد رس ہوتے ہیں مطلب کہ

غوث خوانند زیر اگر او فریاد رس
 جہانیاں است چوں در جہاں
 حادثہ ظاہر گردد آں سی صد تین
 دعا کنند اگر دفع نشود آں مفقود
 دعا کنند اگر با جابت مقرون نگردد
 آن چہل دعا کنند اگر مستجاب
 نشود آں ہفت دعا کنند و اگر
 آں ہم قبول نگردد باز آں پنج دعا
 کنند و اگر باز آں قبول نیفتد آں سہ
 کنند و اگر آں دعا بھیجکس باب آجات
 مقرون نگردد آں یکے کہ غوث است
 از و مستجاب گردد و دعای او هیچ وجہ
 رد نشود۔ چنیس گویند بودن نقباء
 در حدود مہر است و نواحی آں و بودن
 ابدال در شام است و نواحی آں
 و بودن اختیار در حجاز است
 و نواحی آں و بودن عماد اطراف
 روئے زمین است و کہ انہامی
 و بودن اوتا و متفرق است
 میان خلق مسلماناں و بودن غوث
 در مکہ است بمجاوری کعبہ
 سلطان مملکت فقر صلی اللہ
 علیہ وآلہ و احبابہ می منہ ماید کہ

جب دنیا میں کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو وہ تین سو والی
 جماعت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اگر وہ دفع ہو تو
 وہ شتر والی جماعت دعا کرتی ہے اور اگر انکی
 دعا بھی قبول نہ ہوئی تو پھر وہ چالیس والی جماعت
 دعا کرتی ہے اور اگر انکی دعا سے بھی مصیبت دفع
 نہ ہوئی تو وہ سات والی جماعت دعا کرتی ہے اور
 اگر وہ بھی قبول نہ ہوئی تو پھر وہ تین والی جماعت دعا
 کرتی ہے اور اس سے بھی کچھ کام نہ چلا تو پھر وہ ایک
 ذات جو غوث کہلاتی ہے دعا فرماتے ہیں اور انکی
 دعا قبول ہو جاتی ہے اور انکی دعا کبھی رد نہیں فرمائی جاتی
 (پس غوث بھی خدا سے کہتا ہے اور چونکہ ہوتا ہے مستجاب الدعوات اسلئے
 دعا اسکی قبول ہوتی ہے یہ نہیں کہ وہی حاجت اور بذات خود فریاد رس
 ہوتا ہے اس باب میں بڑی جہالت شائع ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو
 شرک سے بچائے)۔ ایسا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ان نقباء کا قیام
 مہر اور اسکے اطراف میں ہوتا ہے اور ابدال شام اور اسکے اطراف میں
 ہوا کرتے ہیں اور اختیار حجاز اور اسکے اطراف میں ہوتے ہیں اور عماد
 روئے زمین کے اطراف اور اکناف میں ہوا کرتے ہیں اور اوتا و
 مسلمانوں میں سے کہیں بھی ہو سکتے ہیں باقی غوث کے لئے مکہ
 مخصوص ہے اور اس کے لئے جوار کعبہ لازم ہے۔

مملکت فقر کے جواد شاہ ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ
 وآلہ و احبابہ و اصحابہ وسلم — وہ یہ فرماتے ہیں
 کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے ایسے بندے بھی
 ہیں کہ انکے فقر اور زبوں حالی کی وجہ سے مخلوق انکی

حضرت صمدیت تعالیٰ و تقدس بند گانند زندہ پوشش کہ بہ سبب مال ظاہر ایشان خلق دریشان ننگ و آماج ایشان ہر چہ از خداوند تعالیٰ خواہند در حال بجز اجابت مقول گردد آسی خالق نوش و نیش و ای رازق شاہ و درویش بعزت این بندگان کہ تو از ایشان خوشنودنی نصیب کن خواب غفلت را انتباہی کرامت کن و برہنگار عالم جہالت را خلعت عظیم علم و طاعت پوشاں و تشنگان را دایہ ضلالت را شریبت لطف خود بنوشاں بحق البقی الہامی و الہ الطاہرین الطیبین اجمعین و سلم تسلیمًا کثیرا کثیرا۔ خاتم الطہ	جانب نظر اٹھا کر دیکھنا پسند نہیں کرتی لیکن خدا تعالیٰ کے یہاں ان کے قرب و قبول کا یہ عالم ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو شے بھی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فوراً انہیں وہ عطا فرمادیں۔ پس اسے وہ ذات جو کہ نوش و نیش ہر دو کا خالق ہے اور اسے وہ ذات جو کہ شاہ و درویش ہر ایک کا روزی و رسل تجسس سے یہ دعا ہے کہ اپنے ان صراح بندوں کے طفیل کہ تو جن سے خوش اور راضی ہے ہماری ان مسلمان بھائیوں کو جو کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بیدار فرمادے اور عالم جہالت کے جو عریاں کو ہیں انکو عظیم علم و طاعت کا جامہ زیب تن فرمادے، ضلالت اور گمراہی کے جنگل میں پڑے ہوئے جو پیاسے گھوم رہے ہیں انکو اپنے لطف و عنایت کا شربت پہنچا دے اپنے نبی ہاشمی کے اور انکی آل طاہرین و طیبین کے اور اصحاب منتخبین کے اور ان سب پر بہت بہت صلوات و سلام نازل فرما۔ سید

شکر طابع الحمد للہ علی احسانہ کہ دریں ایام میریت التیام نسوہ نا اور الوجود و در علم سلوک اعمیٰ سلک سلوک کہ مثل خود عدل
و معنفہ مولانا فیض الدین بخشی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت بابا فرید گنج شکر کہ الان قالب طبع زیادہ حسب یکا
جناب مولانا حافظ عبدالاحد مطیع مجتبیٰ دہلی مطبوعہ گردید و سر مرتضیٰ اہل ایقان گردید۔

عرض مترجم اللہ تعالیٰ میری اس جسارت کو معاف فرمائے کہ میں نے اس کو چہ سے قطعی نا بلد اور بزرگوں کے مال
و مقال سے نا واقف ہونے کے باوجود سلک ان مضامین کا ترجمہ کرنے کی ہمت ہی کیوں کی ؟
حضرت مرشدی مصلح الامۃ کی چند روزہ مصاحبت نے انکی ہمت پیدا کی اور حضرت والاؒ کی توجہ روحانی اس باب میں
میری سونٹ روکار بنی۔ بہر حال اگر کچھ غلطی ہو گئی ہو خدا اسکو معاف فرمائے اور حضرت بخشی رحمۃ اللہ علیہ نیز حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ
ہر دو بزرگ کے فیض سے سب مسلمانوں کو مستفیض فرمائے بالخصوص میں مازم و مزجم کے اس قاتل کو حال بناؤ۔ آمین (شوال المکرم ۱۳۸۷ھ)